

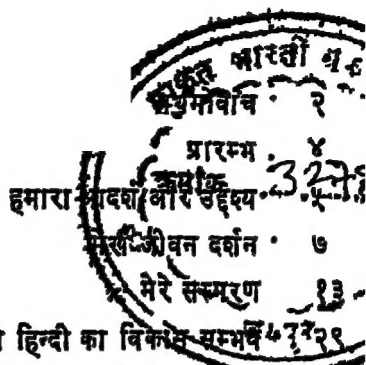
उत्कर्ष के अक्तूबर-नवम्बर' ६७ अकों की संयुक्त फाइल

आचार्य नरेन्द्र देव

साहित्य ०

संस्कृति ०

समाज ०

सूजनात्मक साहित्य से हिन्दी का विकास सम्बंध ४७२९

चेतनाशील प्रतिबद्ध साहित्य ३६

संस्कृति ४४

भारतीय समाज और संस्कृति ४८

समष्टि और व्यक्ति ५५

भारतीय धर्म ६३

एक निजी पत्र ६९

सत्तिवगो की एक कथा ७३

शिक्षा और भाषा ७६

भारतीय राष्ट्रीयता का सवाल ९३

संस्कृत वाङ्मय का महत्व और उसकी शिक्षा ११९

समाजवाद का सांस्कृतिक स्वरूप १३०

महत्त्वपूर्ण जीवन तथियाँ १३३

राष्ट्र रचना का सदेश १३५

मुखपृष्ठ का चित्र . हरिमोहन सेम्सन

प्रबन्ध सम्पादक . धनानन्द उपाध्याय

सम्पादक . गोपाल उपाध्याय ० भुवनेश मिश्र

मूल्य ३ ५०

[सम्पादन एवं संचालन अर्थात्]

प्रथमोवाच :

सम्पादकीय

भारत में बहुपक्षीय राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य लक्ष्य विदेशी दासता से मुक्ति तथा भारतीय पुनर्जागरण था। इसके साथ भारत के इतिहास और संस्कृति की गौरवमयी परम्परा की रक्षा और नयी युग दृष्टि के सन्दर्भ में उसे आत्म-सात करना और उनके अन्दर निहित उदार मान्यताओं, आदर्शों का प्रसार करना भी महत्वपूर्ण कार्य था। इससे भी बड़ा लक्ष्य था युगचेतना के नये आदर्शों 'राष्ट्रीयता, जनतन्त्र तथा समाजवाद के आधार पर देश के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करना।

आचार्य नरेन्द्रदेव विचारो से इन महत् आदर्शों के प्रति प्रभावित ही नहीं थे बल्कि उनका सम्पूर्ण जीवन और साधना उनकी सिद्धि के लिए समर्पित थी। हमारे देश की स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने अग्रिम पंक्ति में रहकर काम किया था। उनके लिए भारतीय स्वतन्त्रता का अभिप्राय विदेशी दासता को मुक्ति के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित नये समाज की कल्पना थी। जिस एक बात में वह राष्ट्रीय आन्दोलन के अनेक नेताओं से अलग, सबसे ऊँचे लगते थे वह थी आदर्शों के ही अनुरूप उनके चरित्र की साधना। भारतीय समाजवाद के इतिहास में उनका प्रमुख स्थान है, हम जानते हैं। उनका विचार था कि जब तक कोई देश समाज का इतिहास और संस्कृति और उसकी परिस्थितियों से जानकारी नहीं रखता तब तक बाहरी प्रयोगों से उसे लाभ नहीं मिल सकता। इस दृष्टि से आचार्य जी ने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया था और भारतीय समाजवाद की नयी रूपरेखा तैयार की थी।

आज हम चरित्र के संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन इससे भी अधिक यह आस्था का संकट है। आचार्य जी के अनुसार इस संकट का समाधान वैज्ञानिक प्रगति

से सामंजस्य तथा नये मानव मूल्यों के प्रति विश्वास से होगा जो नयी व्यवस्था का आधार हो सकता है। आवश्यकता नैतिक सकल्प की है। निश्चित ही इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए पग-पग पर आचार्य जी के महत् विचारों की आवश्यकता है।

हमें खुशी है कि आचार्य जी जैसे युग चेता और सर्वमान्य व्यक्तित्व के विचारों से अबगत होते रहने की दिशा में लखनऊ के कतिपय विचारकों ने १९६० में आचार्य नरेन्द्र देव अध्ययन मण्डल की स्थापना की थी। मण्डल का उद्देश्य आचार्य जी के विचारों के प्रकाश में आधुनिक समस्याओं को वैचारिक स्तर पर समझ कर उनका समाधान ढूँढना है। हम ऐसे प्रयासों का स्वागत करते हैं। इस सकलन के संयोजन में भी हम प्रो० राजाराम शास्त्री उप कुलपति काशी विद्यापीठ, श्री नारायण दत्त तिवारी संयोजक अखिल भारतीय युवक कांग्रेस, श्री जगन्नाथ उपाध्याय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, एव श्री चन्द्रोदय दीक्षित, अजयकुमार, रमेशचन्द्र काशीविद्यापीठ तथा डा० लक्ष्मीदत्त ठाकुर लखनऊ विश्व विद्यालय के प्रति आभारी हैं।

आचार्य जी अपने विचारों को जितना लिख सकते थे उतना अपने व्यस्त राजनैतिक जीवन तथा व्यस्तता के कारण लिख नहीं पाये। इस लिए आवश्यक है कि उनके जो भी निबन्ध हैं उन्हें एकत्रित किया जाय, विभिन्न पहलुओं पर प्राप्त उनके वक्तव्यों को संकलित कर प्रकाशित किया जाय। उनके बहुमूल्य लेख और पत्रादि उनके कई मित्रों के पास मिल सकते हैं जिनको संकलित किया जाना चाहिए।

इस दिशा में आचार्य जी के कुछ लेखों और भाषणों का यह संकलन प्रथम प्रयास है। भर्सक हमने इसमें कई अनुपलब्ध सामग्री भी दी है और कई चीजें इसमें पहली बार प्रकाशित प्रसारित हो रही हैं। हालांकि हमने इसमें आचार्य जी के भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य से सम्बन्धित सामग्री ही दी है फिर भी सारी नियोजित सामग्री दे सकना सम्भव नहीं हो पाया। सम्प्रति, हमने प्रयास किया है जिसे अन्य विचारक आगे बढ़ायेंगे, ऐसी आशा है।

शुभ और अशुभ जीवन का ताना-बाना है। प्रकृति ने ऐसा ही जीवन हमको प्रदान किया है और इस ताने-बाने के द्वारा इतिहास कार्य सम्पन्न होता है। शुभ और अशुभ के बीच संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में शुभ की विजय संस्कृति और शालीनता की विजय है। ज्यो-ज्यो शुभ की वृद्धि और अशुभ की हानि होती है त्यों-त्यों सम्मता की उन्नति होती है। मानव के आरम्भ विकास में भी यह संघर्ष सहायक होता है। बिना संघर्ष के आत्म-विकास सम्भव नहीं है। जिस व्यक्ति के सामने कोई समस्या नहीं है, जिसने किसी समस्या के हल करने का प्रयत्न नहीं किया है उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है। शुभ कर्म के लिए अदम्य उत्साह का होना जुलम, अन्याय, दारिद्र्य के विरुद्ध अनवरत युद्ध करना एक विकसित व्यक्तित्व का कार्य है। निरन्तर संघर्ष करके ही मानव पार्थिव जीवन से ऊपर उठा है। और उसने जीवन के नवीन मानवीय मूल्यों की सृष्टि की है। मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है और यदि हम बहुजन-हित सुख के उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करें तो विपुल साधनों का उचित उपयोग करके हम दारिद्र्य और सामाजिक अन्याय का अन्त कर सकते हैं, और उन सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा कर सकते हैं जिनके लिए मनुष्य ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अधिक परिश्रम किया है। खेद है कि साधनों के विपुल होते हुए भी दारिद्र्य और विषमता का अन्त नहीं होता। पूँजीवादी समाज साधनों पर अपने लाभ के लिए प्रभुत्व कायम रखना चाहता है और अपने हितों पर समाज के कल्याण को निछावर करता है। शोषित किसान और मजदूर इस अन्याय को रोकने में अपने को असमर्थ पाते हैं। उनमें शिक्षा और धन की कमी है। उनका संगठन दुर्बल है। वर्ग संघर्ष के द्वारा यह वर्ग शिक्षित और संगठित होते हैं। यही इनकी पाठशाला है। आदर्शों के लिए कष्ट सहन करना, एक दूसरे के लिए त्याग की भावना रखना इत्यादि गुणों का पोषण इन पिछड़े हुए वर्गों में इसी प्रकार होता है।

नरेन्द्र देव

जयपुर, २ अगस्त १९५५

हमारा आदर्श और उद्देश्य

आचार्य नरेन्द्र देव

भारतीय समाज में महान् परिवर्तन होने वाले हैं। देश में नवजीवन हिलोरें ले रहा है। भारत की अवरुद्ध जीवनशक्ति अब फिर वेगवती हो चली है। भारत का नया मानव अपने सपने सार्थक करने को निकल पड़ा है। इस नवजीवन प्रवाह को रोकने का प्रयत्न निरर्थक है। इसे रोकने का प्रयत्न सफल नहीं हो सकता। इस तरह सामाजिक शक्ति नष्ट करने से व्यक्तियों तथा समूहों को रोकना है। सामाजिक शक्ति की दिशा निर्धारित करनी है, उसका नियन्त्रण करना है।

पुराने आदर्शों से आज पथनिर्देश नहीं हो पाता। पुरानी परम्परा से आज सहारा नहीं मिलता। आज नये नेतृत्व की आवश्यकता है। समाजवाद ही यह नया नेतृत्व प्रदान कर सकता है। जनता के विस्तृत तथा व्यापक हित के आधार पर निर्मित यह सम्पूर्ण सामाजिक सिद्धान्त ही हमारा पथप्रदर्शन कर सकता है। जनजागरण तथा जनशक्ति की रीति ही समाज के समुचित विकास का साधन बन सकती है।

समाजवाद का सवाल केवल रोटी का सवाल नहीं है। समाजवाद मानव स्वतन्त्रता की कुजी है। समाजवाद ही एक स्वतन्त्र सुखी समाज में सम्पूर्ण स्वतन्त्र मनुष्यत्व को प्रतिष्ठित कर सकता है। समाजवाद ही श्रेणी नैतिकता तथा मात्स्य-न्याय के बंदले जनप्रधान नैतिकता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकता है। समाजवाद ही स्वतन्त्रता, समता और भ्रातृभाव के आधार पर एक सुन्दर, सबल मानव सस्कृति की सृष्टि कर सकता है।

ऐसी सम्यता तथा सस्कृति की स्थापना उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करते ही नहीं हो जायगी। इसके लिए पुनर्निर्माण का कार्य ही समुचित रीति से करना होगा। मानव प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए नागरिक स्वतन्त्रता तथा उत्तरदायित्वपूर्ण प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी। सुन्दर और सम्पूर्ण मनुष्यत्व की सृष्टि तभी हो सकती है जब साधन भी सुन्दर हो, मानवोचित हो। उद्देश्य और साधन परस्पर सम्बद्ध तथा परस्पर निर्भर होते हैं। दोनों का अपना अपना महत्त्व है।

इसके अतिरिक्त इतने काल के सामाजिक विकास के बाद जो मौलिक मानवीय सत्य प्रतिष्ठित हो गये हैं, उनपर जोर देना, उन्हें समाज के पुनर्निर्माण में उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न करना नितान्त आवश्यक है। इनकी अवहेलना करके सम्य और सुन्दर सामाजिक जीवन नहीं चलाया जा सकता। श्रेणी नैतिकता के नाम पर सभी पुराने आदर्शों और सिद्धान्तों का बहिष्कार उचित नहीं। समाज के दीर्घकालीन अनुभव तथा सचित ज्ञान का निरादर अनुचित होगा। इसके विपरीत पुराने आदर्शों और प्राचीन सस्कृति का अध्ययन आवश्यक है। हमारी नवीन सस्कृति के निर्माण में इनका बहुत बड़ा हाथ होगा।

मेरा जीवन दर्शन

आचार्य नरेन्द्र देव

प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिये जीवन के अर्थ एवं उसके महत्त्व को अवश्य जानना चाहिए। जीवन सम्पन्न और विभिन्न रंगों से परिपूर्ण है। यह सरल और दुष्कर भी है, यह हर्ष एवं विपाद, जय एवं पराजय प्रदान करता है। विभिन्नता जीवन का अवर्णनीय विशेष गुण है और इसी कारण जीवन के विभिन्न पहलू हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने में ध्येय है और स्वयं के लिये अपने दृष्टिकोण से पूर्ण एवं सन्तोषदायक मार्ग की खोज अवश्य करनी चाहिये। उसे जीवन में अपने लिये स्थान बनाना होगा और अपने प्रियकार्य को ढूँढना होगा। केवल ऐसा ही कार्य प्रसन्नता प्रदान कर सकता है जो उसके स्वभाव के गहरे स्रोतों द्वारा प्रेरित हो। चूंकि जीवन के अनेक एवं विभिन्न रूप हैं इसी कारण मानवीय अनुभव भी विविध हैं और प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं अनुभवों को प्राप्त करना पसन्द करता है जिनसे उसको पूर्ण सन्तोष प्राप्त होता है। उसको जीवन के पारम्परिक मूल्यों को बिना विवेचन किए स्वीकार नहीं करना चाहिए। जीवन लगातार परिवर्तनों को ग्रहण करता रहता है और सदा परिवर्तनशील है। विचारों एवं संस्थाओं का रूप बदल रहा है और इसी कारण ये ही हमें मानवीय मूल्यों का माप प्रदान करती हैं, और बाद में इन्हीं की फिर से परिभाषा दी जा रही है। हमारा समाज जिसमें प्रभावशाली सामाजिक समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं और उनके समाधान को फिर से खोजा जा रहा है। यदि हम चाहते हैं कि जीवन सुखतरा हो, कष्ट, पीड़ा एवं संघर्ष जिनसे आज हम दबे हुए हैं कम हो तो हमें अपने समय की चुनौती का सामना करने के लिये सामाजिक मूल्यों को नया माप दब देना होगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिये जीवन के अर्थ को फिर से अवश्य खोजना होगा। दूसरे व्यक्ति केवल उसकी सहायता और मार्ग दर्शन कर सकते हैं किन्तु प्रयत्न उसे स्वयं ही अवश्य करना होगा।

यह प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन का ध्येय क्या है? मानवीय उद्देश्य की परिभाषा दी जाती है—जैसे सत्य, सुन्दरता और शिव या सामाजिक हित । [सत्य, सुन्दरता और सामाजिक भलाई को मानवीय उद्देश्य की परिभाषा दी जाती है] इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समस्त मानवीय प्रयत्न केन्द्रित करने होंगे । यदि हमें सामाजिक विश्रुखता को दूर करना है और मानव-जीवन को समृद्ध करना है तो इन्हें हमें उद्देश्य अवश्य स्वीकार करना होगा जिसके लिये हमें उसे निष्ठा देनी चाहिए और अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए । किन्तु विभिन्न युगों में इन मानवीय उद्देश्यों के अलग-अलग अर्थ रहे हैं । लगातार उनकी परिभाषा फिर से दी जा रही है और बदन्तों हुई सामाजिक दशाओं में उनका पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है । व्यक्ति अपनी सामाजिक परिस्थितियों व साम्प्रतिक वातावरण की उत्पत्ति है और यद्यपि स्वयं अपने स्वभाव के लिये उसे जीवन का अर्थ पता लगाना होता है तथापि ऐसा वह जिस वातावरण में रहता है और उसके समय के मानवीय गुणों के ढाँचे के अन्दर रह कर ही कर सकता है ।

विज्ञान और तकनीकी के आधुनिक युग में संगठन की समस्याएँ एक विशेष महत्त्व ले लिया है । हमारे सामने मनुष्य जाति का एक बृहद् समुदाय है और जब तक हम यह नहीं जानते कि उसे नियंत्रित करें हमें दुःखद अन्त की परिणति का सामना करना होगा । विज्ञान ने हमें विशाल स्रोतों का भण्डार दिया है, जिसका यदि उचित ढंग से प्रयोग किया जाय, तो बीमारी और गरीबी (व्याधि एवं निर्धनता) मिटाई जा सकती है और बाहुल्य का युग लाया जा सकता है । इस युग में संगठन, समुदाय, एकता की आवश्यकता बहुत हो गई है और जब तक हम पिछली शताब्दी के व्यक्तिवाद का त्याग नहीं करते और होड़ के स्थान पर सहयोग के सिद्धान्त को नहीं अपनाते हमारा दुःखद अन्त होगा और विज्ञान ने हमारी पहुँच में जो बाहुल्य स्रोत दिये हैं हम उनका बुद्धिमानी से उपयोग नहीं कर सकते ।

यदि वर्तमान युग में हम उस समाज को चाहते हैं जो न्याय प्रिय एवं मानवीय गुणों से ओत-प्रोत हो, जिसमें युद्ध का निषेध कर दिया गया हो और जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं की सतुष्टि प्राप्त कर सकें तो हमें अलगाव और स्वार्थ से उभर उठना होगा । एक सुनहला भविष्य और सुखद भाग्य मानवजाति की प्रतीक्षा कर रहा है बशर्ते कि वह उसके साधनों को सबके

लाभ के लिये नियमित कर सके। यदि समाज की जीवन रचना है तो लाभ प्राप्त करने के इच्छुक समाज की धृष्टित स्थापित करना को, और होउ के युग को त्यागना होगा। ऐसी आवश्यकता के नियम को मान्यता प्रदान करने की हम निजी जीवन को सुखी बना सकते हैं और अपने स्वतंत्र विकास के द्वारा स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, और नियम यह है कि जाने जाने युग में ही उसे पूर्ण एवं गन्तोषप्रद जीवन प्राप्त होगा और जो मरती पैदा करेगा आधुनिक युग के नियम को मान्यता देगा। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है और उसका अपना कोई जीवन नहीं है, बल्कि मशीन का यह एक पुर्जा मर है। वह मशीन का दाग नहीं है बल्कि वह मशीन को स्वयं अपनी ओर समाज की भद्र के लिये निवेदन में चला लाता है यहाँ कि हमारे नामांकित जगहों पर तो और हमारे अपने मानावरण और हमारी समस्या को हल करने में मदद मिले और समुदाय के जीवन में अपने को अभिन्न समझ लिये हो। यह उसे दूसरों के करने से नहीं बल्कि अपनी निजी स्वतंत्र इच्छा में करना होगा। यह मशीन उन लोगों द्वारा नहीं चलाई जाएगी जो पद में मदान्ध हैं बल्कि उनके द्वारा जिनमें मानवता की भावना है और सेवा का भाव।

अन्य लोगों के प्रति न्येच्छित एवं ईर्ष्याहीन सेवा भाव एक उत्तम गुण है तथा हम उसका अनुमोदन करते हैं परन्तु हम की समानता उन लोगों - व्यक्तिगत वणिदान से नहीं करना चाहिए जो किसी तानाशाह की आज्ञा में नियत गया हो, जो अपनी उच्छाप्ति के लिये किसी जाति को मिटा जाऊँगा है, जिससे हमको शक्ति के विचारों की मान रहे। किसी व्यक्ति को नुचुद्र नहीं समझना चाहिए बल्कि उनके विपरीत उनके व्यक्तित्व को समुचित अर्थ प्रदर्शित करना चाहिए तथा उसके पूर्ण विराग के लिए सुअनम प्रदान करना चाहिए। परन्तु यह सभी सम्भव है जब कि एक नवीन मानव संस्कृति के क्रियारे पड़ा हुआ व्यक्ति अनुभव करे कि हम सभी अपने गन्तव्य की प्राप्ति कर सकते हैं जब हम अपने नैतिकता तथा मानव व्यवहार के सिद्धान्तों को बदलें तथा सामुहिक नैतिकता को सर्वोपरि मानें। हमको अनुभव करना चाहिए कि पूर्ण सफलता की प्राप्ति व्यक्ति की सफलता पर निर्भर करती है तथा इस अनुभूति के साथ कि हम एक नए समाज के अग्रणी हैं जिस में सहस्रो प्राणी

इतिहास में प्रथम बार एक उत्तम मानवता का अस्तित्व अनुभव करेंगे, हमें प्रसन्नता महसूस करनी चाहिए। सहस्रो प्राणी जो युगों से जानवरों की तरह अपना अस्तित्व बनाए थे, एक नवीन स्तर पर लाए जाएंगे तथा एक नवीन स्वतन्त्रता अर्जित करेंगे। जो कुछ व्यक्तिगत रूप में उस से छोना गया, उसको वापस हो जायगा तथा इस प्रकार उसके विराग का अन्त होगा।

परन्तु यह सब अर्जित करने के लिये एक नवीन जाति के अस्तित्व की आवश्यकता होगी जो समाज का सार होगी। वे एक नवीन युग एवं सस्कृति के अग्रगण्य होंगे। उनके वातावरण का एक नवीन दृष्टिकोण होगा, मानवता की वर्तमान शोचनीय परिस्थिति के प्रति जागरूकता, तथा उसके उपचार के ज्ञान की आवश्यकता होगी। अध्यात्मिकता के विश्व में और भी विपमताएँ हैं। यह वस्तुतः एक मानव समस्या है। वे परिस्थितियाँ जिन में समानता, सामाजिक न्याय तथा शान्ति का परिचय अथवा ज्ञान हो सकता है, वर्तमान हैं। केवल मनुष्य को उन साधनों को प्रयोग में लाने का ज्ञान प्राप्त करना है जो जन हित में हैं।

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ने मनुष्य को एक विशेष दिशा में मोड़ कर, शक्तिहीन तथा व्यक्तित्वहीन करके दास बना दिया है। आज व्यक्ति एक मशोर्न से सम्बद्ध मात्र है। कार्यकर्ता अपने परिश्रम के यन्त्र का मालिक नहीं है। उसे अपने कार्य में प्रसन्नता नहीं होती। उसके लिये यह स्त्रा एवं निस्सार अस्तित्व है। वह अपनी क्षमता के प्रति खूब जागरूक है। वह अनुभव करता है कि जीवन में जैसे उसे कोई भाग नहीं लेना है। इसके द्वारा उसके मन में सामाजिक समस्याओं के प्रति निराशा, उदासीनता एवं उपेक्षा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस अस्वस्थ परिस्थिति ने उन विश्वासों तथा बर्णों को व्यापक बना दिया है जिन्होंने वर्तमान समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय उन को और जटिल बना दिया। वे हमको उन समस्याओं पर विजय पाने के लिए न तो उत्साहित करती हैं और न इस ओर हमारा विश्वास स्थिर होने देती हैं। विश्व युद्ध से पीड़ित लोग जो निःसहाय हैं, पुराने धर्मों में ही सान्त्वना ढूँढते हैं और उनके दृष्टिकोण जो वर्तमान वातावरण में अपनी सहस्रहोनाता खो चुके हैं तथा जो ऐसी दशा में न तो किसी नई विचारधारा को जन्म दे पाने के योग्य हैं और न उस ओर मुड़ने की स्थिति में हैं, अब केवल निराशावादी

[illegible]

जीवन और तत्वात् पद हमारे दृष्टिगत न अपनी एता गयी है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक विज्ञानों के बीच विभाजन दिया जाता है। जिस प्रकार ज्ञान एक रूप नहीं है उसी प्रकार हमारे भिन्न-भिन्न भाषाओं का एक रूप नहीं है। इसका फल यह है कि जबकि वैज्ञानिक ज्ञान निर्जातीय में वस्तुओं का बुद्धिमानों से विवेचन करता है, वह अन्य मामलों में परम्परा में चले आ रहे विश्वास के आधार पर उन्हें देखता है और मानवीय अनुभवों के दूसरे क्षेत्रों में वैज्ञानिक सिद्धांतों का लागू करने का कोई प्रयत्न नहीं करता है। इस कारण, वैज्ञानिक दृष्टि में सामाजिक विध्वंसन की नैतिक आदर्शों के साथ सावधानी एता को प्राप्त करना होगा। तब सामाजिक सम्प्रदायों में विज्ञान का प्रयोग नैतिक न गृहे और वैज्ञानिक ज्ञान का हमारा साधन सर्वसाधारण की भलाई की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जावेगा।

पुनश्च सर्वसाधारण को समाज के वर्तमान रव्ये के प्रति जागरूक बनाना चाहिए और उसकी बताना चाहिए कि केवल सहकारी प्रयत्नो और अपने सकीर्ण स्वार्थी हितो को समाज के हितो के अधीन रखने के द्वारा ही सबके लिये अच्छे जीवन की दशाएँ सृजित की जा सकती हैं ।

एक पूर्ण जीवन इसी प्रकार के समाज में सम्भव है जिसमें व्यक्ति को अपने नैतिक, मानसिक, कलात्मक जीवन को प्रकट करने का पूर्ण एवं स्वतंत्र क्षेत्र प्राप्त हो । इस प्रकार के समाज के लिये पहले आधार रखना होगा और एक स्वस्थ वातावरण बनाना होगा जिससे कि साधारण व्यक्ति निर्धनता एवं असुरक्षा के भय से बचाया जा सके । केवल इसी प्रकार के भय एवं अभावो से रहित वातावरण में नई सम्मिता पनप सकती है । मानव जाति के ऐतिहासिक विकास में मानवता इस अगले बड़े कदम को उठाने ही वाली है और जिन लोगो ने इस सुन्दरतर विश्व का दिवा-स्वप्न देख लिया है जिसमें से दासता और शोषण का निर्वासन (निष्कासन) कर दिया गया है और जिसमें जीवन का केवल एक महान हित और निष्ठा होगी अर्थात् कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रयोग सम्पूर्ण मानव जाति की सेवा के लिये करेंगे ।

सूक्ष्म-बुद्ध और समझदारी रखने वाले व्यक्ति सर्वस्व निष्कावर करने की भावना से प्रेरित होकर अपने कार्यों में सलग्न हो जायेंगे और चहुँ ओर मानवीय एकता और सहकारिता के प्रयत्नो का संदेश प्रसारित करेंगे । सभी जातीय और राष्ट्रीय बन्धनो को समूल नष्ट करना होगा और मानवता को अपने गहन सम्बन्धो को अनुभव करना होगा यदि उसे अपने आपको पूर्ण नष्ट होने से बचाना है । यह हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें सर्वसाधारण की भलाई के लिये अत्यधिक सम्भावनायें हैं, और जिन व्यक्तियों में देखने की क्षमता है वह हमारे सामने ही चलने वाले नये आन्दोलन की रूप-रेखा स्पष्ट देख सकते हैं । हमें दो विकल्प में से एक को चुनना है कि हम पूर्ण रूप से मानवता की सेवा करेंगे या केवल अपने सकीर्ण और वर्णात्मक हितो की रक्षा करेंगे ? मेरे लिये आज सच्चे जीवन का तात्पर्य सामान्य हित के लिये सामाजिक पुनर्गठन के अर्थपूर्ण आन्दोलन में सक्रिय भाग लेना है ।

अनु०—ओम तिथारी अरुण

मेरे संस्मरण

आचार्य जी के जीवन का
संक्षिप्त विवरण
उन्ही के शब्दों में

मेरा जन्म सम्वत् १९४६ मे कार्तिक शुक्ल अष्टमी को सीतापुर मे हुआ था । हम लोगो का पैतृक घर फैजाबाद मे है, किन्तु उस समय मेरे पिता श्री बलदेव प्रसाद जी सीतापुर मे बकालत करते थे । हमारे सानदान मे सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति मेरे दादा के छोटे भाई थे । जब मे अंग्रेजी हुकूमत सन् १८५६ मे कायम हुई । वह पुराने कैनिंग कालेज मे अध्यापक का कार्य करते थे । उन्होने मेरे पिता और मेरे ताऊ को अंग्रेजी शिक्षा दी । पिता जी ने कैनिंग कालेज से एफ० ए० कर बकालत की परीक्षा पास की थी । आखो की बीमारी के कारण वे बी० ए० नही कर सके । मेरे बाबा उनको कानून की पुस्तकें सुनाया करते थे और सुन-सुन कर ही उन्होने परीक्षा की तैयारी की थी । बकालत पास करने पर वे सीतापुर मे बाबा के शिष्य मुशी मुरलीधर जी के साथ बकालत करने लगे । दोनो सगे भाई की तरह रहते थे । दोनो की आमदनी और खर्च एक ही जगह से होते थे । मुशीजी के कोई सतान न थी । वे अपने भतीजे को पुत्र के समान मानते थे । मेरे जन्म के लगभग दो वर्ष बाद मेरे दादा की मृत्यु हो जाने के कारण पिता जी को सीतापुर छोडना पडा और वे फैजाबाद मे बकालत करने लगे ।

जब वे सीतापुर मे थे, उभी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति शुरू हो गयी थी । किसी सन्यासी के प्रभाव मे आने से ऐसा हुआ था । वे बडे दानशील और सात्विक वृत्ति के थे । वेदान्त मे उनकी बडी अभिरुचि थी और इस शास्त्र का उनको अच्छा ज्ञान था । वे सन्यासियो का सत्संग सदा किया करते थे । जिस समय उन्होने शिक्षा प्राप्त की थी, उस समय फारसी का प्रचलन था । किन्तु अपनी

संस्कृति और धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिये उन्होंने संस्कृति का अभ्यास किया था। वे एक नामी वकील थे, किन्तु बकालत के अतिरिक्त भी उनकी अनेक दिलचस्पिया थी। बालको के लिए उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी और फारसी में पाठ्य पुस्तकें लिखी थीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई संग्रह-ग्रंथ भी प्रकाशित किये थे। अंग्रेजी की प्राइमर तो इन्होंने मेरे बड़े भाई को पढ़ाने के लिए लिखी थी। मेरा विद्यारम्भ इन्हीं पुस्तकों में हुआ था। उनको मकान बनाने और बाग लगाने का बड़ा शौक था। हमारे घर पर एक छोटा सा पुस्तकालय भी था। जब मैं बड़ा हुआ तो गर्मी की छुट्टियों में इनकी देखभाल भी किया करता था। मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मेरे पिता जी धार्मिक थे। और इस नाते सनातन धर्म के उपदेशक, सन्यासी और पंडित मेरे घर पर प्रायः आया करते थे, किन्तु पिता जी काग्रेशन और सोशल काम्फरेन्स के कामों में भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेते थे। मेरे प्रथम गुरु थे पंडित कालादीन अवस्थी। वे हम भाई-बहनों को हिन्दी, गणित और भूगोल पढ़ाया करते थे। पिता जी मुझसे विशेषरूप से स्नेह करते थे। वे भी मुझे निरर्थक आश पढ़ाया करते थे। मैं उनके साथ प्रायः कचहरी जाया करता था। मुझे याद है कि वे मुझे अपने साथ एक बार दिल्ली ले गये थे। वहाँ भारत धर्ममहामंडल का अधिवेशन हुआ था। उस अवसर पर पंडित दीनदयालु शर्मा का माषण सुनने को मिला था। उस समय उसके मूल्य को आकने की मुझमें बुद्धि न थी। केवल इतना याद है कि शर्मा जी की उस समय बड़ी प्रसिद्धि थी।

मैंने घर पर तुलसीकृत रामायण और समग्र हिन्दी महाभारत पढ़ा। इनके अतिरिक्त वैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, सूरसागर आदि पुस्तकें भी पढ़ी। उस समय चन्द्रकान्ता की बड़ी शोहरत थी। मैंने इस उपन्यास को १६ बार पढ़ा होगा। चन्द्रकान्ता सप्तति की, जो २४ भाग में है, एक बार पढ़ा था। न मालूम कितने लोगों ने चन्द्रकान्ता पढ़ने के लिए हिन्दी सीखी होगी उस समय कदाचित् इन्हीं पुस्तकों का पठन-पाठन हुआ करता था। १० वर्ष की उम्र में मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिता के साथ निरर्थक मैं सव्या-वन्दन और भगवद्गीता का पाठ करता था। एक महाराष्ट्र ब्राह्मण मुझको सस्वर वेदपाठ सिखाते थे और मुझको एक समय रुद्री और सम्पूर्ण गीता कठस्थ थी। मैंने अमरकोश और लघुकोमुदी भी पढ़ी थी। जब मैं १० वर्ष का था। अर्थात् सन् १८९९ में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पिता जी

डेलीगेट थे। मैं भी उनके साथ गया था। उस समय के डेलीगेट का "वैज" होता था कपड़े का फूल। मैंने भी दरजी से वैसा ही एक फूल बनवा लिया और उसको लगा कर अपने चाचाजात भाई के साथ "विजिटिंग गैलरी" में जा बैठा। उस जमाने में प्रायः भाषण अंग्रेजी में ही होते थे और यदि हिन्दी में होते तब भी मैं कुछ ज्यादा न समझ सकता। ऐसी अवस्था में मित्रा गोरगुल मचाने के मैं कर ही क्या सकता था। दर्शकों ने तंग आकर मुझे डाटा और पटाल में भाग कर मैं बाहर चला आया। उस समय मैं कांग्रेस के महत्व को क्या समझ सकता था। किन्तु इतना मैं जान सका कि लोकमान्य तिलक, श्री रामेशचन्द्र दत्त और जस्टिस रानाडे देग के बड़े नेताओं में से थे। इनका दर्शन मैंने प्रथम बार वही किया। रानाडे महाशय की तो मन् १९०१ में मृत्यु हो गयी। दत्त महाशय का दर्शन दोबारा मन् १९०६ में कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर हुआ।

मैं सन् १९०२ में स्कूल में भर्ती हुआ। सन् १९०४ या १९०५ में मैंने थोड़ी बगला सीखी और मेरे अध्यापक मुझको कृतवाम की रामायण सुनाया करते थे। पिता जी का मेरे जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। उनकी सदा शिक्षा थी कि नीकरो के साथ अच्छा व्यवहार किया करो, उनको गाली गलौज न दो। मैंने इस शिक्षा का सदा पालन किया। विद्यार्थियों में सिगरेट पीने की बुरी प्रथा उस समय भी थी। एक बार मुझे याद है कि अयोध्या में कोई मेला था। मैंने शौकिया सिगरेट की एक डिबिया खरीदी। सिगरेट जलाकर जो पहला कद खींचा तो सिर घूमने लगा। इलायची पान खाने पर तबियत सभली। मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग क्यों सिगरेट पीते हैं। मैंने उस दिन से आज तक सिगरेट नहीं छुजा। हाँ, श्वास के कण्ट को कम करने के लिए कभी-कभी स्टेमोनियम के सिगरेट पीने पड़े हैं। मेरे पिता सदा आदेश दिया करते थे कि कभी झूठ न बोलना चाहिये। मुझे इस सम्बन्ध में एक घटना याद आती है। मैं बहुत छोटा था। कोई सज्जन मेरे मामू को पूछते हुए आये। मैं घर के अन्दर गया। मामू ने कहा कि आपको कोई बाहर बुला रहा है। उन्होंने कहा कि जाकर कह दो कि घर में नहीं है। मैंने उनमें यह सदेश ज्यों का त्यों कह दिया। मेरे मामू बहुत नाराज हुए। मैं अपनी सिखाई में यह भी न समझ सका कि मैंने कोई अनुचित काम किया है। इससे यह नतीजा न निकालें कि मैं बड़ा सत्यवादी हूँ किन्तु इतना सच है कि मैं झूठ कम बोलता

हूँ। ऐसा जब कभी होता है तो लज्जित होता हूँ और बहुत देर तक सन्ताप बना रहता है। पिता जी की शिक्षा चेतावनी का काम करती है। मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मेरे यहाँ अक्सर साधु-सन्यासी और उपदेशक आया करते थे। मेरे पिता के एक स्नेही थे। उनका नाम था पंडित भाषवप्रसाद मिश्र। वे महीनो हमारे घर पर रहा करते थे। वे बंगला भाषा अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने “देशेर कथा” का हिन्दी में अनुवाद किया था। यह पुस्तक जन्त कर ली गयी थी। वे हिन्दी के बड़े अच्छे लेखक थे। वे राष्ट्रीय विचार के थे। मैं इनके निकट सम्पर्क में आया। मेरा घर का नाम “अविनाशीलाल” था। पुराने परिचित आज भी इसी नाम से पुकारते हैं। मिश्र जी पर बंगला भाषा का अच्छा प्रभाव था। उन्होंने हम सब भाइयों के नाम बदल दिये। उन्होंने ही मेरा नाम “नरेन्द्रदेव” रखा। सनातन धर्म पर प्रायः व्याख्यान मेरे घर पर हुआ करते थे। सन् १९०६ में जब मैं एण्ट्रेन्स में पढ़ता था, स्वामी रामतीर्थ का फँजाबाद आना हुआ और हमारे अतिथि हुए। उस समय वे केवल दूध पर रहते थे। शहर में उनका एक व्याख्यान ब्रह्मचर्य पर हुआ था और दूसरा व्याख्यान वेदान्त पर मेरे घर पर हुआ था। उनके चेहरे पर बड़ा तेज था। उनके व्यक्तित्व का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा और बाद को मैंने उनके ग्रंथों का अध्ययन किया। वे हिमालय की यात्रा करने जा रहे थे। मिश्र जी ने उनसे कहा कि सन्यासी को किसी सामग्री की क्या आवश्यकता, इतना कहना था कि वे अपना सारा सामान छोड़कर चले गये और पहाड़ से उनकी चिट्ठी आई कि “राम खुश है।”

हमारे स्कूल में एक बड़े योग्य शिक्षक थे। उनका नाम था श्री दत्तात्रेय भीकाजी रानाडे। उनका मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके पढ़ने का ढंग निराला था। उस समय मैं ८ वी कक्षा में था। किन्तु अंग्रेजी व्याकरण में हमारे दर्जे के विद्यार्थी १०वीं कक्षा के विद्यार्थियों के कान काटते थे। मैं अपनी कक्षा में सर्वप्रथम हुआ करता था। मेरे गुरुजन भी मुझसे प्रसन्न रहते थे। किन्तु संस्कृत के पंडित महाशय अकारण मुझसे और मेरे सहपाठियों से नाराज हो गये और उन्होंने वार्षिक परीक्षा में हम लोगों को फेल करने का इरादा कर लिया। हम लोग बड़े परेशान हुए। उस समय मेरी कक्षा के अध्यापक मास्टर राघोबरमणलाल स्कूल लाइब्रेरियन थे। इनका भी हम लोगों पर बहुत अच्छा

प्रभाव पड़ा था। अपने जीवन में एक बार यह विरक्त हो गये थे। इनके घर पर हम लोग प्रायः जाया करते थे। यह अपने विद्यार्थियों को बहुत मानते थे। लाइब्रेरी की कुजी मेरे सुपुर्द थी और मैं ही पुस्तकें निकाल कर दिया करता था। मुझे याद आया कि पंडित जी दो वर्ष के कलेंडर अपने नाम ले गये हैं। खयाल आया कहीं इन्हीं वर्षों के एट्रेंस के प्रश्न पत्र से प्रश्न पूछे बैठें। मैंने अपने सहपाठियों के साथ बैठकर उन प्रश्नपत्रों को हल किया। देखा गया कि उन्हीं प्रश्नपत्रों से सब प्रश्न पूछे गये हैं। परीक्षा भवन में पंडित जी ने मुझसे पूछा कि कहो कैसा कर रहे हो? मैंने उत्तेजित होकर कहा कि जीवन में ऐसा अच्छा परचा कभी नहीं किया। उन्होंने कोर्स के बाहर के भी प्रश्न पूछे थे। मुझे विवश होकर ५० में से ४६ अंक देने पड़े और कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। यदि मे लाइब्रेरीयन महाशय का सहायक न होता तो अवश्य फेल हो गया होता।

सन् १९०५ में पिता जी के साथ मैं बनारस कांग्रेस में गया। पिता जी के संपर्क में आने से मुझे भारतीय संस्कृति से प्रेम हो गया था। उनका ज्ञान तो कुछ था नहीं, किंतु इस कारण आगे चलकर मैंने एम० ए० में संस्कृत जी। सन् १९०४ में पूज्य मालवीय जी फैजाबाद आये थे। भारत धर्म महामंडल से सबन्ध होने के नाते वह मेरे पिता जी से मिलने घर पर आये। गीता के एकाध अध्याय सुने। वे मेरे शुद्ध उच्चारण से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि एट्रेंस पास कर प्रयाग आना और मेरे हिन्दू बोर्डिंग हाउस में रहना। पूज्य मालवीय जी के दर्शन प्रथम बार हुए थे। उनका सौम्य चेहरा और मधुर भाषण अपना प्रभाव डाले बिना रहता नहीं था। यद्यपि मैंने सेंट्रल हिन्दू कालेज में नाम लिखाने का विचार किया था, किंतु साथियों के कारण उस विचार को छोड़ना पड़ा। एट्रेंस पास कर मैं इलाहाबाद पढ़ने गया। और हिन्दू बोर्डिंग हाउस में रहने लगा। मेरे ३-४ सहपाठी थे। हमको एक बड़े कमरे में रखा गया। छात्रावास में ठहरने का यह पहला अवसर था।

बग भग के कारण कांग्रेस में एक नये दल का जन्म हुआ था, जिसके नेता लोकमान्य तिलक, श्री विपिनचन्द्र पाल आदि थे। उस समय तक मेरे कोई खास राजनीतिक विचार न थे, किंतु कांग्रेस के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव था। मैं सन् १९०५ में दर्शक के रूप में कांग्रेस में शरीक हुआ था।

प्रिस आब वेल्स भारत आने वाले थे उनका स्वागत करने के लिये एक प्रस्ताव गोखले ने कांग्रेस के सम्मुख रखा था। तिनक ने उनका घोर विरोध किया। अन्त में दवाब में उसे वापिस ले लिया, किन्तु उसी समय पट्टान से बाहर चले आये। विरोध की यह ध्वनि सुनाई पड़ी। सन् १९०६ में कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। प्रयाग आने पर मेरे विचार तेजी से बदलने लगे। हिन्दू बोर्डिंग हाउस उग्र विचारों का केन्द्र था। पंडित मुन्दरगाल जी उस समय विद्यार्थियों के अगुवा थे। अपने राजनीतिक विचारों के कारण वे विद्यार्थिचालय से निकाले गये। उस समय बोर्डिंग हाउस में रात-दिन राजनीतिक चर्चा हुआ करती थी। मैं बहुत जल्दी गरम दल के विचार का हो गया हममें ने कुछ लोग कलकत्ते के अधिवेशन में शरीक हुए। रिपन काल में हम लोग ठहराये गये। गरम-गरम दल का सघर्ष चल रहा था और यदि श्री दादाभाई नौरोजी सभापति न होते तो वही दो टुकड़े हो गये होते। उनके कारण यह मकूट टला। इस नवीन दल के कार्यक्रम के प्रधानअंग थे स्वदेशी। विदेशी माल का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। कांग्रेस का लक्ष्य बदलने की भी बातचीत थी। दादाभाई नौरोजी ने अपने भाषण में 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया और इस शब्द को लेकर दोनों दल में विवाद खड़ा हो गया। यद्यपि पुराने नेता बहिष्कार के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि इसमें विद्वेष और घमों का भाव फैलता है, तथापि बंगाल के लिए उनको भी इसे स्वीकार करना पड़ा।

जापान की विजय से एशिया में जन-जागृति का आरम्भ हुआ। एशियावासियों ने अपने खोये हुए आत्म-विश्वास को फिर से पाया और अंग्रेजों की ईमानदारी पर जो बालोचित विश्वास था वह उठने लगा। हम पीढ़ी का अंग्रेजी शिक्षित वर्ग समझता था कि अंग्रेज हमारे कल्याण के लिये भारत आया है और हमको शासन के कार्य में दक्ष बना देगा, तब वह स्वेच्छा से राज्य सौंपकर चला जायगा। बिना इस विश्वास को दूर किये राजनीति में प्रगति आ नहीं सकती थी। लोकमान्य तिलक ने यही काम किया। इस नये दल की स्थापना की घोषणा कलकत्ते में की गयी। इसकी ओर से कलकत्ते में दो सभाएँ हुई। एक सभा बड़ा बाजार में हुई थी। उसमें भी मैं मौजूद था। इस सभा की विशेषता यह थी कि इसमें सब भाषण हिंदी में हुए थे। श्री विपिन-चन्द्रपाल और लोकमान्य तिलक भी हिंदी में बोले थे। श्री पाल को हिंदी बोलने में कोई

विशेष कठिनाई नहीं प्रतीत हुई, किंतु लोकमान्य की हिंदी टूटी-फूटी थी। बड़ा बाजार में उत्तर भारत के लोग अविकतर रहते हैं। उन्हीं की सुविधा के लिए हिंदी में भाषण कराये गए थे। बंगाल में इस नये दल का अच्छा प्रभाव था। कलकत्ते की कांग्रेस के बाद संयुक्त प्रांत को सर करने के लिए दोनों दलों में होड़ लग गयी। प्रयाग में दोनों दलों के बड़े नेता आये और उनके व्याख्यानों को सुनने का मुझे अवसर मिला। सबसे पहले लोकमान्य आये। उनके स्वागत के लिये हम लोग स्टेशन पर गये। उनकी सभा का आयोजन योहं से विद्यार्थियों ने किया था। शहर के नेताओं में से कोई उनके स्वागत के लिए नहीं गया। उनकी सवारी के लिए एक सज्जन घोड़ा गाड़ी लाये थे। हम लोगो ने घोड़ा खोल कर स्वयं गाड़ी खींचने का आग्रह किया किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लोकमान्य के शब्द थे—“इस उत्साह को किसी और अच्छे काम के लिए सुरक्षित रखिये।” एक वकील साहब के अहाते में उनका व्याख्यान हुआ था। वकील साहब इलाहाबाद से बाहर गये हुए थे। उनकी पत्नी ने इजाजत दे दी थी। हम लोगो ने दरी बिछायी। एक विद्यार्थी ने ‘बन्दे-मातरम्’ गाना गाया और अंग्रेजी में भाषण शुरू हुआ। लोकमान्य तर्कों और युक्ति से काम लेते थे। उनके भाषण में हास्य-रस का भी पुट रहता था। किंतु वह भावुकता से बहुत दूर थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी मसल है कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है। तो क्या तुम समझते हो कि अंग्रेज ईश्वर से भी बड़ा है? इसके कुछ दिनों बाद श्री गोखले आए और उनके कई व्याख्यान कायस्थ पाठशाला में हुए। एक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर हम और टैक्स देना भी बन्द कर सकते हैं। इसके बाद भी विपिनचन्द्र पाल आए और उनके ४ ओजस्वी व्याख्यान हुए। इस तरह समय-समय पर किसी न किसी दल के नेता प्रयाग आते रहते थे। लाला लाजपतराय और हैदरजा भी आए। नरम दल के नेताओं में केवल श्री गोखले का कुछ प्रभाव हम विद्यार्थियों पर पड़ा। हम लोगो ने स्वदेशी का व्रत लिया और गरम दल के अखबार मगाने लगे। कलकत्ते से दैनिक ‘बन्दे-मातरम्’ आता था, जिसे हम बड़े चाव से पढ़ा करते थे। इसके लेख बड़े प्रभावशाली होते थे। श्री अरविन्द घोष इसमें प्रायः लिखा करते थे। उनके लेखों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। शायद ही उनका कोई लेख होगा जो मैंने न पढ़ा हो और जिसे दूसरो को न पढ़ाया हो। पांडिचेरी जाने के बाद

उनका प्रभाव कायम रहा और मैं 'आयें' का बयों ग्राहक रहा। बहुत दिनों तक यह आशा थी कि वह साधना पूर्ण करके बंगाल लौटेंगे और राजनीति में पुनः प्रवेश करेंगे। सन् १९२१ में उनसे ऐसी प्रार्थना भी की गयी थी, किंतु उन्होंने अपने भाई वीरेन्द्र को लिखा कि सन् १९०८ के अरविन्द को बंगाल चाहता है, किंतु मैं सन् १९०८ का अरविन्द नहीं रहा। यदि मेरे ढंग के ९९ भी वही तैयार हो जाय तो मैं आ मक्ता हूं। बहुत दिनों तक मुझे यह आशा बनी रहीं, किंतु अन्त में जब मैं निराश हो गया तो उधर में मुंह मोड़ लिया। उनके विचारों में ओज के साथ-साथ सच्चाई थी। प्राचीन सभ्यता के भक्त होने के कारण भी उनके लेख मुझे विशेष रूप से पसन्द आते थे। उनका जीवन बड़ा सादा था। जिन्होंने अपनी पत्नी को लिखे उनके पत्र पढ़े हैं, वे इसको जानते हैं। उनके मादरे जीवन ने मुझको बहुत प्रभावित किया। उस समय लाला हरदयाल अपनी छात्रवृत्ति को छोड़ कर विलायत से लौट आये थे। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा प्रणाली का विरोध किया था और 'हमारी शिक्षा-समस्या' पर १४ लेख पत्रावली में लिखे। उनके प्रभाव में आकर पत्रावली में कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ना छोड़ दिया था। उनके पढ़ाने का भार उन्होंने स्वयं लिया था। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत थोड़ी थी। हरदयाल जी बड़े प्रतिभाशाली थे और उनका विचार था कि कोई बड़ा काम बिना कठोर साधना के नहीं होता। एडविन् आरनोल्ड की 'लाइट आफ एशिया' को पढ़कर वह विलकुल बदल गए थे। विलायत में श्री इयामजी कृष्ण वर्मा का उन पर प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए दो पाठ्यक्रम तैयार किये थे। इन सूचियों की पुस्तकों को पढ़ना मैंने आरम्भ किया। उग्र विचार के विद्यार्थी उस समय रूस-जापान युद्ध, गीरीवालडी और मैजनी पर पुस्तकें और रूस के आतंकवादियों के उपन्यास पढ़ा करते थे। सन् १९०७ में प्रयाग से रामानन्द वादू का 'माडर्न रिब्यू' भी निकलने लगा। इसका बड़ा आदर था। उस समय हम लोग प्रत्येक बंगाली नवयुवक को क्रांतिकारी समझते थे। बंगला-साहित्य में इस कारण और भी रुचि उत्पन्न हो गयी। मैंने रमेशचन्द्र दत्त और बकिम के उपन्यास पढ़े और बंगला-साहित्य थोड़ा बहुत समझने लगा। स्वदेशी के व्रत में हम पूरे उतरे। उस समय हम कोई भी विदेशी वस्तु नहीं खरीदते थे। माघ-मेला के अवसर पर हम स्वदेशी पर व्याख्यान भी दिया करते थे। उस समय म्योर कालेज के प्रिंसिपल केनिंग्स साहब थे। वह कट्टर

एंग्लो-इंडियन थे। हमारे छात्रावास में एक विद्यार्थी के कमरे में खुदीराम बसु की तसवीर थी। किसी ने प्रिंसिपल को इसकी सूचना दे दी। एक दिन शाम को वह आये और सीधे मेरे मित्र के कमरे में गए। मेरे मित्र कालेज से निकाल दिये गये, किंतु श्रीमती एनी वेमेन्ट ने उनको हिंदू कालेज में भरती कर लिया। धीरे-धीरे हम में कुछ क्रांतिकारियों से सम्बन्ध होने लगा। उस समय क्रांतिकारियों का विचार था कि आई० सी० एस० में शामिल होना चाहिये, ताकि क्रांति के समय हम जिले का शासन संभाल सकें। इस विचार से मेरे ४ साथी इंगलैंड गये। मैं भी सन् १९११ में जाना चाहता था, किन्तु माता जी की आज्ञा न मिलने के कारण न जा सका। इधर सन् १९०७ में सूरत में फूट पड़ चुकी थी। और कांग्रेस के गरम दल के लोग निकल आये थे। कन्वेंशन बुलाकर कांग्रेस का विधान बदल गया। इसे गरम दल के लोग कन्वेंशन कांग्रेस कहते थे। गवर्नमेन्ट ने इस फूट से लाभ उठाकर गरम दल को छिन्न-भिन्न कर दिया। कई नेता जेल में डाल दिए गए। कुछ समय को प्रतिकूल देख भारत से बाहर चले गये और लंदन, पेरिस, जिनेवा और बर्लिन में क्रांति के केन्द्र बनाने लगे और वहाँ से ही साहित्य प्रकाशित होता था। मेरे जो साथी विलायत पढ़ने गये थे, वह इस साहित्य को मेरे पास भेजा करते थे। श्री सावरकर की 'बार आफ इंडियन इन्डिपेंडेन्स' की एक प्रति भी मेरे पास आयी थी। और मुझे बराबर हरदयाल का 'वन्दे मातरम्' बर्लिन का 'तलवार' और पेरिस का 'इंडियन सोशलजिस्ट' मिला करता था। मेरे दोस्तों में से एक सन् १९०८ की लडाई में जेल में पन्द कर दिये गये थे तथा अन्य दोस्त केवल बैरिस्टर होकर लौट आये। मैंने सन् १९०८ के बाद से कांग्रेस के अधिवेशनों में जाना छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग गरम दल के साथ थे। यहाँ तक कि जब कांग्रेस का अधिवेशन प्रयाग में हुआ, तब भी हम उसमें नहीं गये। सन् १९१६ में जब कांग्रेस में दोनों दलों का भेज हुआ तब हम फिर कांग्रेस में आ गए।

बी० ए० पास करने के बाद मेरे सामने यह प्रश्न आया कि मैं क्या करूँ। मैं कानून पढ़ना नहीं चाहता था, मैं प्राचीन इतिहास में गवेषणा करना चाहता था। म्योर कालेज में भी अच्छे-अच्छे अध्यापकों के सम्पर्क में आया। डाक्टर गगानाथ झा की मुझ पर बड़ी कृपा थी। बी० ए० में प्रोफेसर ब्राउन से इतिहास पढ़ा। भारत के मध्य युग का इतिहास वह बहुत अच्छा जानते थे।

पढाते भी अच्छा थे। उन्हीं के कारण मेने इतिहास का विषय लिया। बी०ए० पास कर मैं पुरातत्व पढने काशी चला गया। वहाँ डाक्टर वेनिस और नारमन ऐसे सुयोग्य अध्यापक मिले। क्वीस कालेज में जो अग्रेज अध्यापक थे, वह संस्कृत सीखने का प्रयत्न करते थे। डाक्टर वेनिस ऐसा पढाने वाला कम होगा। नारमन साहब के प्रति भी मेरी बड़ी श्रद्धा थी। जब मैं क्वीस कालेज में था, तब वहाँ श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल से परिचय हुआ। विदेश से आने वाला साहित्य वह मुझसे ले जाया करते थे। उनके द्वारा मुझे श्रान्तिकारियों के समाचार मिलते रहते थे। इन लोगों के साथ बड़ी सहानुभूति थी। किन्तु मैं डकैती आदि के सदा विरुद्ध था। मैं किसी भी श्रान्तिकारी दल का सदस्य न था। किन्तु उनके कई नेताओं से परिचित था। वे मुझ पर विश्वास करते थे और समय समय पर मेरी सहायता भी लेते रहते थे। सन् १९१३ में जब मैंने एम० ए० पास किया तब मेरे घरवालों ने वकालत पढने का आग्रह किया। मैं इस पेशे को पसन्द नहीं करता था, किन्तु जब पुरातत्व-विभाग में स्थान न मिला, तब इस विचार से कि वकालत करते हुए मैं राजनीति में भाग ले सकूँगा, मैंने कानून पढा।

सन् १९१५ में मैं एल० एल० बी० पास कर वकालत करने फैजाबाद आया। मेरे विचार प्रयाग में परिपक्व हुए और वही मुझको एक नया जीवन मिला। इस नाते मेरा प्रयाग से एक प्रकार का आध्यात्मिक संबंध है। मेरे जीवन में सदा दो प्रवृत्तियाँ रही हैं—एक पढने लिखने की ओर, दूसरी राजनीति की ओर। इन दोनों में संघर्ष रहता है—यदि दोनों की सुविधा एक साथ मिल जाती है तो मुझे बड़ा परितोष होता और यह सुविधा मुझे विद्यापीठ में मिली। इसी कारण वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा है जो विद्यापीठ की सेवा में व्यतीत हुआ और आज भी उसे मैं अपना कुटुंब समझता हूँ।

सन् १९१४ में लोकमान्य मंडले जेल से रिहा होकर आए और अपने सहयोगियों को फिर से एकत्र करने लगे। श्रीमती वेसेण्ट का उनको सहयोग प्राप्त हुआ और होमरूल लीग की स्थापना हुई। सन् १९१६ में हमारे प्रांत में श्रीमती वेसेण्ट की लीग की स्थापना हुई। मैंने इस संबंध में लोकमान्य से बातें की और उनकी लीग की एक शाखा फैजाबाद में खोलनी चाही, किन्तु उन्होंने यह कह कर मना किया कि दोनों के उद्देश्य एक हैं दो होने का कारण केवल इतना है कि कुछ लोग मेरे द्वारा कायम की गई किसी सस्था में शरीक

नहीं होना चाहते और कुछ लोग श्रीमती वेसेण्ट द्वारा स्थापित किसी स्थान में नहीं रहना चाहते। मैंने लीग शाखा फैबावाद में खोली और उसका मंत्री चुना गया। इसकी ओर से प्रचार का कार्य होता था और समय समय पर सभाओं का आयोजन होता था। मेरा सबसे पहला भाषण अलीवन्धुओं की नजरबंदी का विरोध करने के लिए आमंत्रित सभा में हुआ था। मैं बोलते हुए बहुत डरता था, किंतु किसी प्रकार बोल गया और कुछ सज्जनों ने मेरे भाषण की प्रशंसा की इससे मेरा उत्साह बढ़ा और फिर धीरे-धीरे सकाच दूर हो गया। मैं सोचता हूँ कि यदि मेरा पहला भाषण बिगड़ गया होता तो शायद मैं भाषण देने का फिर साहस न करता।

मैं लीग के साथ साथ कांग्रेस में भी था और बहुत जल्दी उसकी सब कमेटीयों में बिना प्रयत्न के पहुँच गया। महात्मा जी के राजनीति क्षेत्र में आने से धीरे-धीरे कांग्रेस का रूप बदलने लगा। आरम्भ में वह ऐसा हिस्सा नहीं लेते थे, किंतु सन् १९१९ से वह प्रमुख भाग लेने लगे। खिलाफत के प्रश्न को लेकर जब महात्मा जी ने असहयोग आंदोलन चलाना चाहा तो असहयोग के कार्यक्रम के सबंध में लोकमान्य से उनका मतभेद था। जून १९२० में काशी में ए० आर्द० सी० की बैठक के समय मैंने इस सबंध में लोकमान्य से बातें की। उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में कभी सरकार के साथ सहयोग नहीं किया। प्रश्न असहयोग के कार्यक्रम का है। जेल से लौटने के बाद जनता पर उनका यह पुराना विश्वास नहीं रह गया था और उनका ख्याल था कि प्रोग्राम ऐसा हो जिस पर जनता चल सके। वह कौंसिल के बहिष्कार के खिलाफ थे। उनका कहना था कि यदि आधी भी जगह खाली रहे तो यह ठीक है, किंतु यदि वहाँ जगह भर जायेंगी तो अपने को प्रतिनिधि कहकर सरकार-परस्त लोग देश का अहित करेंगे।

उनका एक मित्रात यह भी था कि कांग्रेस में अपनी बात रखो और अंत में जो उसका निर्णय हो उसे स्वीकार करो। मैं तिलक का अनुयायी था, इसलिए मैंने कांग्रेस में कौंसिल-बहिष्कार के विरुद्ध दिया, किंतु जब एक बार निर्णय हो गया तो उसे शिरोधार्य किया। वकालत के पेशे में मेरा मन न था। नागपुर के अधिवेशन में जब असहयोग का प्रस्ताव पाम हो गया तो उसके अनुसार मैंने तुरंत वकालत छोड़ दी। इस निश्चय में मुझे एक क्षण की भी देर न लगी। मैंने किसी से परामर्श भी नहीं किया क्योंकि मैं कांग्रेस के निर्णय से अपने को

बंधा हुआ मानता था । मैंने अपने भविष्य का भी ख्याल नहीं किया । पिता जी से एक बार पूछना चाहा, किंतु यह सोचकर कि यदि उन्होंने विरोध किया तो मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सकूंगा, मैंने उनसे भी अनुमति नहीं मागी । किंतु पिताजी को जब पता चला तो उन्होंने कुछ आपत्ति न की । केवल इतना कहा कि मुझको अपनी स्वतंत्र जीविका की कुछ फिक्र करनी चाहिये और जब तक जीवित रहे, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं होने दी । असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद एक बार जवाहरलाल नेहरू फैजाबाद आये और उन्होंने मुझसे कहा कि बनारस में विद्यापीठ खुलने जा रहा है । वहां लोग तुम्हें चाहते हैं । मैंने अपने प्रिय मित्र श्री शिवप्रसाद जी को पत्र लिखा । उन्होंने मुझे तुरंत बुला लिया । शिवप्रसाद जी मेरे सहपाठी थे और विचार-साम्य होने के कारण मेरी उनकी मित्रता हो गयी । वह बड़े उदार हृदय के व्यक्ति थे । दुनिया में मैंने उन्हीं को एक पाया जो नाम नहीं चाहते थे । क्रांतिकारियों की भी वह वन से सहायता करते थे । विद्यापीठ के काम में मेरा मन लग गया । श्रद्धेय डाक्टर भगवानदास जी ने मुझ पर विश्वास कर मुझे अध्यापक बना दिया । उन्हीं की देख-रेख में मैं काम करने लगा । मैं दो वर्ष तक छात्रावास में ही विद्यार्थियों के साथ रहता था । एक कुटुम्ब-सा था । साथ-साथ हम लोग राजनीतिक कार्य भी करते थे । कराची में जब अलीबन्दुओं को सजा हुई थी, तब हम सब बनारस के गांवों में प्रचार के लिए गये थे । अपना-अपना बिस्तर बगल में दबा, नित्य पैदल घूमते थे । सन् १९२६ में डाक्टर साहब ने अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया और मुझे अध्यक्ष बना दिया । बनारस में मुझे कई नये मित्र मिले । विद्यापीठ के अध्यापकों से मेरा बड़ा मीठा सम्बन्ध रहा । श्री श्रीप्रकाश जी से मेरा विशेष स्नेह हो गया । यह अत्युक्ति न होगी कि वह स्नेहवश मेरे प्रचारक हो गये । उन्होंने मुझे आचार्य कहना शुरू किया, यहा तक कि वह मेरे नाम का एक अंग बन गया है । सबने वह मेरी प्रशंसा करते रहते थे । यद्यपि मेरा परिचय जवाहरलाल जी से होमरुल आंदोलन के समय में था, तथापि श्री श्रीप्रकाश जी द्वारा उनमें तथा गणेश जी ने मेरी घनिष्टता हुई । मैं उनके घर में महीनों रहा हूँ । वह मेरी उदा फिक्र उसी तरह किया करते हैं जैसे माता अपने बालक की । मेरे बारे में उनकी राय है कि मैं अपनी फिक्र नहीं करता हूँ, शरीर के प्रति बड़ा नापरवाह हूँ मेरे विचार चाहें उनसे मिलें या न मिलें उनका स्नेह घटता नहीं । रियासती दोस्ती पायदार नहीं

होती, किंतु विचारों में अंतर होते हुए भी हम लोगों के स्नेह में फाँस नहीं पड़ा है। पुराने मित्रों में वियोग दुःखदायी है। किंतु शिष्टता बनी रहे तो सम्बन्ध में बहुत अंतर नहीं पड़ता। ऐसी मित्राँ हैं, किंतु बहुत कम।

नेता का मुँह में कोई भी गुण नहीं है। सहृदयता भी नहीं है। यह बड़ी कमी है। मेरी बनायद कुछ ऐसी हुई है कि मैं नेता हो सकता हूँ और न अन्यभक्त अनुयायी। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं अनुशासन में नहीं रहना चाहता। मैं व्यक्तिवादी नहीं हूँ। नेताओं की दूर से आराधना करना हूँ। उनके पास बहुत कम जाता रहा हूँ। यह मेरा स्वाभाविक संकोच है। आत्मप्रशंसा सुनकर फीन लुप्त नहीं होता, अच्छा पद पाकर किमकी प्रसन्नता नहीं होगी, किंतु मैंने कभी इसके लिये प्रयत्न नहीं किया। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सम्भाषित होने के लिए मैंने अनिच्छा प्रकट की, किंतु अपने मान्य नेताओं के अनुरोध पर खड़ा होना पड़ा। इसी प्रकार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझमें कार्यसमिति में आने को कहा, मैंने इन्कार कर दिया किंतु उनके आग्रह करने पर मुझे निमन्त्रण स्वीकार करना पड़ा।

मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ। इसलिए किसी नये आंदोलन या पार्टी का आरम्भ नहीं कर सकता। सन् १९३४ में जब जयप्रकाशजी ने समाजवादी पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा और मुझे सम्मेलन का सम्भाषित बनाना चाहता तो मैंने इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि समाजवाद को नहीं मानता था, किंतु इसलिए कि मैं किसी बड़ी जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहता था। उनमें मेरा काफी स्नेह था और इसी कारण मुझे अन्त में उनकी बात माननी पड़ी। सम्मेलन मई सन् १९३४ में हुआ था। बिहार में भूकम्प हो गया था। उस सिलसिले में विद्यार्थियों को लेकर काम करने गया था। वहाँ पहली बार डाक्टर लोहिया से परिचय हुआ। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि जय पार्टी का विधान बना तो केवल डाक्टर लोहिया और हम इस पक्ष में थे कि उद्देश्य के अंतर्गत पूर्ण स्वाधीनता भी होनी चाहिये। अन्त में हम लोगों की विजय हुई। श्री मेहरबानी में एक बार सन् १९२८ में मुलाकात हुई थी। बर्द्ध के और मित्रों को मैं उस समय तक नहीं जानता था। अपरिचित व्यक्तियों के साथ-साथ काम करते मुझको घबराहट होती है, किंतु प्रसन्नता की बात है कि सोशलिस्टपार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता शीघ्र ही एक कुटुम्ब के सदस्य की तरह हो गये।

वो तो अपने सूत्रों में बराबर भाषण किया करता था, किंतु अखिल भारतीय कांग्रेस में मैं पहली बार पटने में बोला। मौलाना मुहम्मद अली ने एक बार कहा था कि बंगाली और मद्रासी कांग्रेस में बहुत बोला करते हैं, बिहार के लोग जब औरों को बोलते देखते हैं तो खिसक कर राजेन्द्रबाबू के पास जाते हैं कि "रौवा बोली न," और यू० पी० के लोग खुद नहीं बोलते और जब कोई बोलता है तो कहते हैं, "क्या बेवकूफ बोलता है।" हमारे प्रान्त के बड़े-बड़े नेताओं के आगे हम लोगों को कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक समय पंडित जवाहरलाल भी बहुत कम बोलते थे। किंतु सन् १९३४ में मुझे पार्टी की ओर से बोलना पड़ा। यदि पार्टी बनी न होती तो शायद मैं कांग्रेस में बोलने का साहस भी नहीं करता।

पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मेरी विचारधारा बहुत मिलती-जुलती थी। इस कारण तथा उनके व्यक्तित्व के कारण मेरा उनके प्रति सदा आकर्षण रहा। उनके सम्बन्ध में कई कोमल स्मृतियाँ हैं। यहाँ केवल एक बात का उल्लेख करता हूँ। हम लोग अहमदनगर के किले में एक साथ थे। एक बार टहलते हुए कुछ पुरानी बातों की चर्चा चल पड़ी। उन्होंने कहा—'नरेन्द्रदेव ! यदि मैं कांग्रेस के आंदोलन में न जाता और उसके लिए कई बार जेल की यात्रा न करता तो मैं इसान न बनता।' उनकी बहन कृष्णा ने अपनी पुस्तक में जवाहरलाल जी का एक पत्र उद्धृत किया है, जिससे उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। पंडित मोतीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् उन्होंने अपनी बहिनो को लिखा कि पिता की संपत्ति मेरी नहीं है, मैं तो सबके लिए उसका ट्रस्टीमान हूँ। उस पत्र को पढ़कर मेरी आँखों में आसूँ आ गये और मैंने जवाहरलाल जी की महत्ता को समझा। उनको अपने साथियों का बड़ा ख्याल रहता है। और बीमार साथियों की बड़ी शुश्रूषा करते हैं।

महात्मा जी के आश्रम में चार महीने रहने का मौका मुझे सन् १९४२ में मिला। मैंने देखा कि वे कैसे अपने प्रत्येक रोगी की पूछ-ताछ करते थे। प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यकर्ता का ख्याल रखते थे। आश्रमवासी अपनी छोटी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते थे और वह सबका समाधान करते थे। आश्रम में रोग-शय्या पर पड़े-पड़े मैं विचार करता था कि वह पुरुष जो आज के हिंदू धर्म के किमी नियम को नहीं मानता, वह क्यों असह्य सनातनी हिंदुओं का आराध्य देवता बना हुआ है। पंडित समाज चाहे उनका भले ही विरोध करें, किंतु

अपठ जनता उनकी पूजा करती है। इस रहस्य को हम तभी समझ सकते हैं, जब हम जानें कि भारतीय जनता पर अमणसंस्कृति का कहीं प्रभाव पड़ा है। जो व्यक्ति घर-बार छोड़कर निःस्वार्थ सेवा करता है, उसके आचार की ओर हिंदू जनता ध्यान नहीं देती। पंडित भले ही उसकी निंदा करें, किंतु सामान्य जनता उसका सदा सम्मान करती है। अक्टूबर, सन् १९४१ में जब मैं जेल से छूटा तब महात्मा जी ने मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मुझसे पूछा और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आश्रम में बुलाया। मैं महात्मा जी पर बोझ नहीं डालना चाहता था। इसलिए कुछ बहाना कर दिया। पर जब मैं ए० आई० सी० सी० की बैठक में शरीर होने वर्धा गया और वहाँ बीमार पड़ गया, तब उन्होंने रहने के लिये आग्रह किया। मेरी चिकित्सा होने लगी। महात्माजी मेरी बड़ी फिक्र रखते थे। एक रात मेरी तबियत बहुत खराब हो गयी। जो चिकित्सक नियुक्त थे, घबरा गये, यद्यपि इसके लिए कोई कारण न था। रात को १ बजे बिना मुझे बताये महात्मा जी जगाये गये और वह मुझे देखने आये। वह उनका मौन का दिन था। उन्होंने मेरे लिए मौन तोड़ा। उसी समय मोटर भेज कर वर्धा से डाक्टर बुलाये गये। सुबह तक तबियत सभल गयी थी। दिल्ली से स्टैफर्ड क्रिप्स वार्तालाप के लिए आये थे। महात्मा जी दिल्ली जाना नहीं चाहते थे, किंतु आग्रह होने पर गये। जाने के पहले मुझसे कहा कि वह हिन्दुस्तान के बटवारे का सवाल किसी न किसी रूप में लायेंगे इसलिए उनकी दिल्ली जाने की इच्छा न थी। दिल्ली से बराबर फोन से मेरी तबियत का हाल पूछा करते थे। वा भी उस समय बीमार थी। इस कारण वे जल्दी लौट आये। जिनके विचार उनसे नहीं मिलते थे, यदि वे ईमानदार होते थे तो वह उनको अपने निकट लाने की चेष्टा करते थे। उस समय महात्मा जी सोच रहे थे कि जेल में वह इस बार भोजन नहीं करेंगे। उनके इस विचार को जानकर महादेव साईं बड़े चिन्तित हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी इस सम्बन्ध में महात्मा जी से बातें करो। डाक्टर लोहिया भी सेवाश्रम उसी दिन आ गये थे। उनसे भी यही प्रार्थना की गयी। हम दोनों ने बहुत देर तक बातें की। महात्मा जी ने हमारी बात धातिपूर्वक सुनी, किंतु उस दिन अंतिम निर्णय न कर सके। बंबई में जब हम लोग ९ अगस्त को गिरफ्तार हो गये तो स्पेशल ट्रेन में अहमदनगर ले जाये गये। उनमें महात्माजी, उनकी पार्टी और बंबई के कई प्रमुख लोग थे। नेताजी ने उस समय भी महात्माजी से अंतिम बार प्रार्थना

की कि वह ऐसा काम न करें। किले में भी हम लोगों को सदा इसका भय लगा रहता था।

सन् ४५ में हम लोग छूटे। मैं जवाहरलाल जी के साथ अल्मोडा जेल से १४ जून को रिहा हुआ। कुछ दिनों के बाद में पूना में महात्माजी से मिला। उन्होंने पूछा कि सत्य और अहिंसा के बारे में अब तुम्हारे क्या विचार हैं? मैंने उत्तर दिया कि मैं सत्य की तो सदा से आराधना किया करता हूँ, किन्तु इसमें मुझको सदेह है कि बिना कुछ हिंसा के राज्य की शक्ति हम अंग्रेजों से छीन सकेंगे। महात्मा जी के सम्बन्ध में अनेक सम्मरण है, किन्तु समयाभाव से हम इससे अधिक कुछ नहीं कहते।

इधर कई वर्षों से कांग्रेस में यह चर्चा चल रही है कि कांग्रेस में कोई पार्टी नहीं रहनी चाहिये। महात्माजी इसके विरुद्ध थे। देश के स्वतंत्र होने के बाद भी मेरी राय थी कि अभी कांग्रेस से अलग होने का समय नहीं है, क्योंकि देश सकट से गुजर रहा है। सोशलिस्ट पार्टी में इस सबब में मतभेद था, किन्तु मेरे मित्रों ने मेरी सलाह मानकर निर्णय को टाल दिया। मैंने यह भी साफ कर दिया था कि यदि कांग्रेस ने कोई ऐसा नियम बना दिया जिससे हम लोगों का कांग्रेस में रहना असंभव हो गया तो मैं सबसे पहले कांग्रेस छोड़ दूंगा। कोई भी व्यक्ति, जिसको आत्मसम्मान का स्थान है, ऐसा नियम बनाने पर नहीं रह सकता। यदि ऐसा नियम न बनता और पार्टी कांग्रेस छोड़ने का निर्णय करती तो यह ठीक ही है कि मैं आदेश का पालन करता, किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि मैं कहा तक उसके पक्ष में होता। कांग्रेस के निर्णय के बाद मेरे सब सदेह मिट गए और अपना निर्णय करने में मुझे एक क्षण भी न लगा। मेरे जीवन के कठिन अवसर, जिनका मेरे भविष्य पर गहरा असर पड़ा है, ऐसे ही हुए हैं। इन मौकों पर ऐसी घटनाएँ हुईं कि मुझे अपना फ़ैसला करने में कुछ देर न लगी। इसे मैं अपना 'सौभाग्य' समझता हूँ।

मेरे जीवन के कुछ ही वर्ष रह गए हैं। शरीर संपत्ति अच्छी नहीं है, किन्तु मन में अब भी उत्साह है। सदा अन्याय से लड़ते ही बीता। यह कोई छोटा काम नहीं है। स्वतंत्र भारत में इसकी और भी आवश्यकता है। अपनी जिन्दगी पर एक निगाह डालने से मालूम होता है कि अब मेरी आखें मुँदगी, मुझे एक परितोष होगा कि जो काम मैंने विद्यापीठ में किया है, वह स्थायी है। मैं कहा करता हूँ कि यही मेरी पूँजी है और इसी के आधार पर मेरा राजनीतिक कारोबार चलता है। यह सर्वथा सत्य है।

बनवाणी, मई सन् १९४७

सृजनात्मक साहित्य से ही हिन्दी का विकास संभव

भाचार्य नरेन्द्र देव

भारतीय सविधान ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है। जिनकी मातृभाषा हिन्दी है उनका इस विषय में विशेष कर्तव्य है। उनको यह समझना चाहिये कि इस कार्य में उदारता, सहिष्णुता से काम लेने से ही सफलता मिल सकती है। अपनी मातृभाषा के लिये सबको पक्षपात होता है। जब जिसकी भाषा का साहित्य प्राचीन और उत्कृष्ट है वह किसी दूसरी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसका यह कारण नहीं है कि वे हिन्दी को अपनी भाषा से अधिक उत्कृष्ट मानते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि वे अनुभव करते हैं कि राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने के लिये तथा परस्पर विचार-विनिमय की सुविधा के लिये एक राष्ट्रभाषा की अत्यन्त आवश्यकता है। उन्होंने राष्ट्रहित में ही हिन्दी को स्वीकार किया है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हिन्दी उनकी मातृभाषा का स्थान ले लेगी। यह कार्य अहिन्दी भाषा भाषियों के हार्दिक सहयोग से और उनकी सद्भावना द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि जो थोड़ा-बहुत विरोध कहीं-कहीं आज भी दिखाई देता है वह दूर हो जायेगा। यदि हम लोग सतर्कता से काम लें और विनयपूर्वक हिन्दी के प्रचार में सलग्न हो। किन्तु यह मान लेना अनुचित होगा कि दक्षिण भारत में हिन्दी सीखने को सीधे अभिलाषा का प्रमाण पाते हैं। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा बहुत अच्छा काम हो रहा है और हिन्दी का प्रचार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। मैसूर, त्रिवाकूर, आन्ध्र तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय ने हिन्दी को माध्यम स्वीकार करने का निश्चय किया है। कहीं-कहीं हिन्दी एक ऐच्छिक विषय के रूप में नियत पाठ्यक्रम में स्थान पा गयी है और यह देखा गया है कि ७५ प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दी लेना पसन्द करते हैं। जो थोड़ा-बहुत विरोध दिखाई पड़ता है उसके लिये हम स्वयं उत्तरदायी हैं। हमको अपना कार्य इस प्रकार

वहीं करना चाहिए जिससे हमारे भाइयों पर यह प्रभाव पड़े कि हम अपनी भाषा उन पर लादना चाहते हैं। असहिष्णुता और जल्दबाजी से हिन्दी का प्रचार नहीं होगा। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि दूसरे राष्ट्रहित की भावना से प्रेरित होकर और एक सामान्य संस्कृति को विकसित करने के लिये हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करें। हमें तो तनिक भी इच्छा नहीं है कि हिन्दी अन्य भाषाओं को अपने स्थान से परिच्युत करे। हम केवल इतना चाहते हैं कि अहिन्दी भाषा भाषी अपनी-अपनी भाषा के साथ-साथ हिन्दी का भी अध्ययन करें जिसमें बर्न-बर्न हिन्दी व्यापक रूप से देश में फैल जाय। हम चाहते हैं कि सबकी समवेत चेष्टा से हिन्दी भाषा का साहित्य समृद्ध और उज्ज्वल हो, जिसमें उसको राष्ट्रीय पद प्राप्त हो सके यदि उसपर सबको समान रूप से उचित गर्व हो।

राष्ट्रभाषा केवल राष्ट्रीय व्यवहार की सुविधा प्रदान नहीं करती बरन् उसके साहित्य द्वारा राष्ट्र में एकरूपता की और भी आवश्यकता है। हमारा देश विशाल है। अनेक जातियाँ यहाँ बसती हैं, जिनके आचार-विचार भिन्न हैं। इन सबको एक मंदिर में ग्रथित करने के लिये कुछ सामान्य प्रतीक और सामान्य उद्देश्यों की आवश्यकता है। इनके अभाव में विविध समुदायों में संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। हमारी सामान्य आवश्यकताएँ और अभिलाषाएँ हम में एकरूपता ला रही हैं। जिन विश्वव्यापी शक्तियों ने हमें स्वतन्त्रता दिलायी है, उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये शक्तियाँ राष्ट्रीयता और जनतन्त्र की ही हैं। यह युगधर्म ही इनके मार्ग में जो बाधा उपस्थित करेगा यह विनष्ट होगा। सम्प्रदाय इस युग में पनप नहीं सकता। हमारे राष्ट्रीय साहित्य की इन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। किन्तु उसमें यह सामर्थ्य तभी आ सकेगी है जब हिन्दी भाषा भाषियों की चिन्ताधारा उदार और व्यापक हो और जब हिन्दी साहित्य भारत के विभिन्न साहित्यों को अपने में आत्मसाध करे और उत्तर-दक्षिण के भेद को मिटा दे। यदि यह तर्क ठीक है तो इसका परिणाम यह निकलता है कि हिन्दी भाषा भाषियों को दक्षिण की एक भाषा का अध्ययन करना चाहिए (उत्तर की भाषाओं को सीखने में हम लोगो को कोई कठिनाई नहीं है)।

यदि सब एक लिपि को स्वीकार करें तो यह काम और भी सुगम हो जायेगा। किन्तु इनकी अपेक्षा दक्षिण की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना अधिक

आवश्यक है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति को शिक्षित नहीं समझना चाहिए जब तक वह दो-तीन देशी भाषाओं का ज्ञान नहीं रखता है कम से कम हिन्दी भाषा भाषियों को अन्य भाषाओं के साहित्य का ज्ञान करना अत्यन्त आवश्यक है। बंगला तथा गुजराती के अनेक ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि हम ठीक विवेचन करें तो हमें मालूम होगा कि सब देशी भाषाओं में प्रायः एक ही प्रकार का झुकाव पाया जाता है। आधुनिक युग में राष्ट्रीयता देशभक्ति की प्रेरणा प्रदान रही है और यह प्रेरणा सब भारतीय साहित्य में समान रूप से पायी जाती है। ये सब साहित्य यूरोप के साहित्य से भी प्रभावित हुये हैं। टेक्नीक और विषय की दृष्टि से सब पर योरोपीय साहित्य का प्रभाव पड़ा है। सभी कमोवेश आधुनिक विचारधाराओं से भी प्रभावित हुये हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि समस्त भारत स्थानीय प्रभावों के अतिरिक्त कुछ देशव्यापी प्रभावों से भी प्रभावित हो रहा है। यदि हम विविध भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करें तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी।

मैं ऊपर कह चुका हूँ कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त कराना हम हिन्दी भाषा भाषियों का कर्तव्य है। इसका यह अर्थ नहीं है कि केन्द्रीय शासन को इस विषय में कुछ करना ही नहीं है। किन्तु हमारा कुछ ऐसा स्वभाव बन गया है कि सब क़ार्यों के लिये सरकार का मुँह ताकते हैं। जनतन्त्र इस तरह नहीं पुष्ट हो सकता है। सरकार की शक्ति और उसके साधन की भी सीमा है। जनता का सहयोग प्राप्त किये बिना गवर्नमेन्ट भी अपनी योजना में सफल नहीं हो सकती। पुनः साहित्य की वृद्धि के लिये हमको अपने कलाकारों और लेखकों पर ही मुख्यतः निर्भर करना पड़ेगा। ऊँचे दर्जे के लेखकों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं की समवेत क्रिया से ही हम अभिलषित फल पा सकते हैं। राज्य ऐसी संस्थाओं की स्थापना में सहायक हो सकता है। और उक्तको आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है। किन्तु कार्य तो साहित्यकों को ही करना होगा। हिन्दी का क्षेत्र विशाल हो वस राज्यों की यह प्रादेशिक राजभाषा है। हिन्दी की प्रगति द्रुत वेग से हो रही है। किन्तु कुछ आवश्यक कार्य सम्पन्न नहीं हो रहे हैं। एक निश्चित योजना की बड़ी कमी है।

यदि हम हिन्दी का व्यापक प्रचार चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम

प्रत्येक देशी भाषा के लिये एक कोश, एक व्याकरण यदि एक पाठावली तैयार करें। इस दिशा में थोड़ा काम हुआ है। किन्तु वह सतोषजनक नहीं। वेद का विषय है कि अंग्रेजी हिन्दी का कोई अच्छा कोश अभी तक तैयार नहीं हुआ है। पारिभाषिक शब्दों के कोश तैयार हो रहे हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में इतना निवेदन करना आवश्यक है कि प्रयत्न यह होना चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो सब देशी भाषाओं में समान पारिभाषिक शब्दों के कोश तैयार हों किन्तु इस सम्बन्ध में इतना निवेदन करना आवश्यक है कि प्रयत्न यह होना चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो सब देशी भाषाओं में समान पारिभाषिक शब्द व्यवहार में आये। विश्वविद्यालयों के लिये पाठ्य पुस्तकों के तैयार करने का भी कार्य अत्यन्त आवश्यक है। विदेशी भाषाओं में लिखे गये प्रामाणिक ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद होना चाहिए। इन सब कार्यों से अधिक महत्व का कार्य मौलिक ग्रन्थों की रचना का है जो कला और भाव की दृष्टि से उत्कृष्ट हो। टेक्नीक और विषय की दृष्टि से सफल हो। यह कार्य आदेश देने से नहीं हो सकता।

साहित्य एक सामाजिक प्रक्रिया है इसका समाज पर अनिवार्य रूपसे प्रभाव पड़ता है। बड़े बड़े कलाकार ही उत्कृष्ट साहित्य की सृष्टि करते हैं। वे टेक्नीक को पूर्ण करते हैं, भाषा को अलंकृत करते हैं और उसे सूक्ष्म और कोमल भावों और अनुभूतियों को व्यक्त करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। कलाकार अपनी जातिरिक्त अनुभूतियों को अपनी कृतियों में व्यक्त करता है, अपने युग की विश्वदृष्टि से जो विभिन्नता वह अपने में पाता है, उसे उसका व्यक्तित्व अपने ढंग से व्यक्त करता है। इस प्रकार वह दूसरों को वह अनुभव कराता है जो उनके लिये नये हैं और भाव तथा ज्ञान की नयी गहराइयों को प्रकाश में पाता है। कलाकार इस प्रकार मानव अनुभूति को समूल करता है। जितनी मात्रा में कलाकार की सामाजिक जागरूकता होती है, उसी मात्रा में उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। यदि उसको उन शक्तियों का स्पष्ट ज्ञान है जो समाज को बदल रही है यदि वह सामाजिक विकास की दिशा का ज्ञान रखता है तो वह अपनी जागरूकता को अपनी कृतियों द्वारा दूसरों को दे सकता है तथा वह दूसरों के साथ सहयोग कर ऐसी सस्थाओं को जन्म दे सकता है जो सामाजिक विकास की दिशा को मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपयुक्त बना सकें।

विज्ञान ने मनुष्य को वह शक्ति प्रदान की है कि यदि वह चाहे तो विकास की

दिशा को निर्धारित कर सकता है। विकास की क्रिया अब एक ध्वप्रणाली नहीं है, बुद्धिपूर्वक उसकी दिशा निश्चित हो सकती है। यह लाभ कला को भी प्राप्त है। जब तक समाज में ऐसे व्यक्तियों का समुदाय जन्म नहीं लेता जो उन शक्तियों का ज्ञान रखते हैं जो सामाजिक परिवर्तन के आधार को निश्चित करती हैं तब तक समाज में जागरूकता का एक ऊँचा स्तर उत्पन्न नहीं हो सकता यदि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक संस्कृति विकास का क्रम समाज के हित की दृष्टि से नहीं, अपितु व्यक्तिगत स्वार्थों के आधार पर चलता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज के विकास और मूल्यों की सृष्टि के लिये साहित्य का कितना महत्व है। यह सत्य है कि सिनेमा, रेडियो और टेली-विजन ने साहित्य के क्षेत्र में आक्रमण कर साहित्य के महत्व को घटा दिया है विज्ञान और टेकनालाजी के आधिपत्य ने भी साहित्य के भगवांदा को घटाया है। किन्तु यह असंदिग्ध है कि साहित्य जो आज भी कार्य कर सकता है वह कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं कर सकती। विज्ञान वेत्ताओं की आर्थिक अवस्था दयनीय नहीं है। इसका कारण यह है कि उनके अनुसंधान का उपयोग उद्योग व्यवस्था के क्षेत्र में ही हो सकता है। यही कारण है कि बड़े-बड़े व्यवसायी अपनी एक प्रयोगशाला भी रखते हैं। भौतिक गवेषणा का भी उपयोग भी व्यापार के लिये होता है। अब विज्ञान वेत्ता सत्य की बराधना अविचलित भाव से कर सकता है। व्यापार के लाभ के लिये सिनेमा आदि के मौलिक तथा ग्रंथ प्रकाशक साहित्य का भी उपयोग करते हैं। किन्तु इस विषय में साहित्यिक स्वतन्त्रता नहीं है। उसको वही लिखना पड़ता है जिसका व्यापार के लिये मूल्य है। इसलिए जो लेखक कटुमत्यव्यक्त करता है, उसको किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता। विश्वविद्यालयों में भी साहित्य के क्षेत्र में जो काम होता है उसका सम्बन्ध प्रायः पुग्ने साहित्य के मूल्यांकन से ही रहता है। आलोचना की प्रवणता दी जाती है। इसी में साहित्य की समाप्ति होती है। कोई भी विश्वविद्यालय किसी राज्य या उपन्यास की रचना के लिये डाक्टर की उपाधि नहीं देता। प्राचीन साहित्य की व्याख्या या आलोचना करने ही उनका मुख्य कार्य है उसमें सन्देह नहीं कि इसका अपना महत्व है। किन्तु कोई कारण नहीं कि नवीन रचनाएँ जो साहित्यिक भंडार को समृद्ध करती हैं और इस प्रकार उसे बल और ओज प्रदान करती हैं क्यों ने महत्पूर्ण समझी जाय। मेरे समक्ष में यदि साहित्य को अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करना है तो इस

प्रकार के कृतियों को महत्व और प्रोत्साहन मिलना चाहिए ऐसी कृतियों का तभी मूल्य है जब कलाकार निस्वार्थ होकर अपनी अन्तर्भूतियों को व्यक्त करता है। मानव सम्बन्धों के विषय में विशेषकर उस सम्बन्ध के विषय में जिनका गम्भीर महत्व है। जनता को ज्ञान कराना साहित्य का काम होना चाहिए। जहाँ विज्ञान भौतिक जगत के विषय में ज्ञान कराता है वहाँ सच्चा साहित्य मानव सम्बन्धों का ज्ञान कराता है। अतीत के अनुभव के आलोक में वर्तमान को देखना गुजर रहा है और जिसके भविष्य के बारे में टायनबी ऐसे इतिहास वेत्ता निराश हो गये हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारत ने स्वतन्त्रता अर्जित कर नवीन जीवन प्राप्त किया है। उसका जीवन अब स्थिर और जड़ नहीं रह सकता। उसकी समस्याएँ ऐसी हैं जो उसको चुप बैठने नहीं देंगी। सारे एशिया के लिये एक नये युग का आरम्भ हो गया है। यह सच है कि दो युगों का भार हमारे दुबुल कंधों पर पड़ा है किन्तु इस कारण हमको अवसन्न और निराश नहीं होना चाहिए। विश्व आदि मानव के प्रति हमारी विशाल दृष्टि होनी चाहिए। विश्व की परिधि में हमको अपने भविष्य का निर्माण करना है। हम हिन्दी भाषा-भाषी यदि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के गौरवमय स्थान पर बिठाना चाहते हैं तो हमको संकीर्णता, प्राप्तीयता और पक्षपात का परित्याग करना होगा।

भारत के विभिन्न साहित्यको की अराधना कर उनको उत्तुष्टता को हिन्दी में उत्पन्न कर, हिन्दी साहित्य को सचमुच राष्ट्रीय और सर्वत्र राष्ट्र के विकास का एक समर्थ उपकरण बनाता हमारा आपका कार्य है इस दायित्व को हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। यदि १० हिन्दी भाषा-भाषी राज्य हिन्दी के साहित्यको के सहयोग से एक निश्चित योजना बनावें और उसको मिल-जुल कर कार्यान्वित करें तो हिन्दी साहित्य बहुत आगे बढ़ सकता है। हमको यह भूलना चाहिए कि अब प्रचार का युग चला गया, यह काम करने का युग है। स्थानीय बोलियों के अध्ययन की हम अब तक ज़्यादा करते रहे। इसमें अवश्य इस ओर ध्यान गया है और इस दिशा में कुछ अच्छा काम हो भी रहा है। लोक भाषाओं की कथावर्तें, मुहावरें, लोकगीत और उनके शब्दों का तथा आज के समाज में जो शक्तियाँ काम कर रही हैं उनको समझना तथा मानव समाज की दृष्टि से उनका संचालन करना एक सच्चे कलाकार का काम है। आज के युग ने सतुलन खो दिया है। हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। उसके

रहस्यों का उद्घाटन किया है और प्राकृतिक शक्तियों का अपने लिये उपयोग करना सीखा है। किन्तु विज्ञान की इस शक्ति के फलस्वरूप जो नवीन परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उसके ज्ञान की अत्यन्त कमी है। जिन समस्याओं की हम अपेक्षा करते हैं वह मुख्यतः सामाजिक हैं और बिना इसके समाधान किये समाज की स्थिति नहीं हो सकती और वह अपने खोये हुये सतुलन को प्राप्त नहीं कर सकता।

किन्तु इस उद्योग-व्यवसाय के युग में जब रुपये के माप-दण्ड से सब कुछ नापा जाता हो, एक सच्चे साहित्यिक का 'दम घुटता' है उसको सुरक्षा भी नहीं मिलती मान आदि प्रतिष्ठान का क्या कहना। राज्य और समाज से ऐसे साहित्य को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ऊँचे कलाकारों को वह सब सुविधायें प्रदान करनी चाहिए जिनके मिलने पर ही वह अपनी सृजन शक्ति को प्रदर्शित कर सकता है।

'न्याया' को 'सम्पूर्ण सत्य' से क्या स्वीकार? किन्तु मानव को 'सम्पूर्ण सत्य' चाहिए। समाज को जागरूक करनी उसकी चेतना को जगाना, आज की समस्याओं को और उनके साधनों को प्रस्तुत कर समाज को विकास के कार्य में बुद्धिपूर्वक अग्रसर करना साहित्य का कार्य है।

जितनी ही अधिक सख्या में हम सच्चे साहित्यिक उत्पन्न कर सकेंगे, उतना ही अधिक महत्व हिन्दी साहित्य को प्राप्त होगा। राष्ट्रभाषा के भुजारियों में साद्विवेक, नवीन, दृष्टि विनिश्चय सतुलन और साहस को आवश्यकता है।

हमको पश्चिमी यूरोप के समान, जिसने अपने सामंजस्य को खो दिया है, जो सांस्कृतिक संकट से सग्रह करना बड़ा आवश्यक ही साहित्य भाषा के लिये उनमें अपने उपयुक्त शब्द और मुहावरे मिलेंगे जो किसी समय साहित्य में प्रचलित थे, किन्तु किसी कारणवश उनका चलन धन्द हो गया। इस तरह भाषा समृद्ध और जानदार होगी। किन्तु इसका फल यह न होना चाहिए कि विभिन्न बोली बोलने वाले लोग अपने प्रदेश के लिये पृथक् राज्य की माग करें। जहाँ प्रधान भाषाओं के आधार पर अन्य बातों का विचार करते हुये राज्य का पुनः संगठन होना चाहिए वहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस भावना को इतना प्रोत्साहन न दिया जाय जिससे भारत के अनेक खण्ड हो जाय जो आत्मनिर्भर न हो और प्राप्तीयता के अन्ध भाव को पुष्ट करें।

चेतनाशील, प्रतिबद्ध साहित्य

आचार्य नरेन्द्र देव

वैसे तो प्रगतिशील साहित्य की परिभाषा के सम्बन्ध में अथ भी विवाद चला आता है, किन्तु मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जीवन के केन्द्र में मानव को प्रतिष्ठित करके चलने वाला साहित्य प्रगतिशील साहित्य है। जीवन और मानव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, परस्पर अन्योन्याश्रित होते हैं। इनकी पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया से ही सामाजिक परिवर्तन होते हैं। समाज के भीतर क्रियाशील रहते हुए भी अपने को अलग से देखने, आत्म-निरीक्षण करने की आवश्यकता सदैव होती है। किन्तु उससे पृथक रहकर, जीवन-प्रवाह से हटकर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। समाज के भीतर रहकर व्यक्ति को सामूहिक हित को दृष्टि में रखते हुए एक मर्यादा, बन्धन एवं अनुशासन स्वीकार करना पड़ता है। मनुष्य और पशु में एक मुख्य भेद यह भी है कि मनुष्य का जीवन अपने समाज में मर्यादित होता है। अतः सच्चे साहित्यकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह मनुष्य को समाज से पृथक करके, अमूर्त मानवता को स्वतंत्र प्रतीक के रूप में सीमित न कर उसे सामाजिक माणी के रूप में देखे—ऐसे समाज के सदस्य के रूप में जिसमें निरंतर सघर्ष हो रहा है। इन सघर्षों के कारण जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है।

कहा जाता है कि कलाकार 'स्वान्त. सुखाय' रचना करता है। प्रत्येक रचनात्मक कृति द्वारा रचयिता को एक प्रकार का आन्तरिक सन्तोष या सुख प्राप्त होता है, इस अर्थ में यह धारणा यथार्थ मानी जा सकती है। किन्तु यदि इसका अर्थ यह लगाया जाय कि कलाकार का और कोई उद्देश्य नहीं होता तो यह धारणा भ्रमपूर्ण होगी। अपने अध्ययन तथा अनुभूति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एवं कलाकार का एक दर्शन, जीवन की व्याख्या का एक विशेष दृष्टिकोण होता है और उसकी रचना के पीछे यह दृष्टिकोण छिपा रहता है।

जीवन के इस दृष्टिकोण के अनुसार कलाकार जीवन को एक विशेष दिशा में प्रगटित होते देखना चाहता है। कलाकार के मन में यह बात स्पष्ट हो अथवा अस्पष्ट किन्तु उसकी रचना में भी उसकी यह अभिलाषा अपेक्षाकृत सुप्त अथवा चैतन्य रूप में विद्यमान रहती है। हमारा जीवन पृथक से दिखाई पड़ने वाले अनेक क्षेत्रों में बटा हुआ है। इन पृथक क्षेत्रों के भीतर और इनमें परस्पर नाना प्रकार के सघर्ष हो रहे हैं। दर्शन अथवा जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण इस सघर्ष और पृथकता से ऊपर उठकर सभी को एक सूत्र में सम्मिलित करके और उन्हें यथासम्भव रखकर समूचे जीवन-क्षेत्र का एक सम्बद्ध दृश्य प्रस्तुत करता है। यह जीवन-दर्शन जितना ही सुलझा हुआ होगा, साहित्यिक अथवा कलाकार की रचना सामाजिक प्रगति में उतनी ही सहायक हो सकेगी। जीवन के अन्तर्गत अनेक प्रकार के धर्मों—व्यक्ति, कुल, राष्ट्र तथा विश्व के बीच एक प्रकार का सघर्ष जान पड़ता है। साथ ही उनमें एक प्रकार की अन्योन्याश्रयता, श्रृंखला और परम्परा दिखायी देती है। वस्तुतः यह सघर्ष तभी दिखाई पड़ता है जब हम अन्योन्याश्रयता को दृष्टि से ओझल कर देते हैं और इन धर्मों को मर्यादित नहीं कर पाते, उनका उचित सामञ्जस्य नहीं कर पाते। उदाहरणार्थ राष्ट्रधर्म का हमें उससे भी उच्चतर विश्वधर्म के साथ सामञ्जस्य करना पड़ेगा। सामञ्जस्य होने पर राष्ट्रधर्म का सर्वथा लोप नहीं होता, वह केवल मर्यादित स्थान ग्रहण करता है, राष्ट्रधर्म और विश्वधर्म के बीच गहराई में न जाकर केवल सतह पर से देखने पर जो सघर्ष दृष्टिगोचर होता है उसका लोप होता है। चूँकि व्यक्ति राष्ट्र अथवा विश्व का अंग है। अतः राष्ट्र और विश्व के विकास के साथ ही व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास का अवसर प्राप्त होता है। जीवन के केन्द्र में मानव की प्रतिष्ठा की मूल भावना को लेकर चलने वाले प्रगतिशील साहित्यिक के लिये विश्वव्यापी जीवन-दृष्टिकोण का होना आवश्यक है।

प्रत्येक युग की सामाजिक व्यवस्था अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक विशेष जीवन-दृष्टिकोण को जन्म देती है। प्राचीनकाल में भी, चाहे पौराणिक जगत हो अथवा पाश्चात्य, जब तक एक प्रकार की आर्थिक संस्थाएँ और परम्पराएँ प्रचलित रहीं, उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुए, तब तक समाज में इस जीवन-दृष्टिकोण के सम्बन्ध में भी सहमति रही। किन्तु इस निरंतर परिवर्तन-शील संसार में समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उसकी

भौतिक आर्थिक मूल भित्ति में परिवर्तन होता रहता है और इस मूलभित्ति पर निमित्त विचारों का प्रासाद भी नया रूप ग्रहण करता रहता है। विचार-धारा का तीव्र संघर्ष प्राचीन के विनाश और नवीन के उदय की सन्धि-वेला में होता है। प्राचीन के गर्भ से ही नवीन का सृजन करने वाली शक्तियाँ जन्म लेती हैं। समाज को अतीत की ओर ले जाने वाली तथा भविष्य की ओर ले जाने वाली शक्तियों में संघर्ष होता है। प्राचीन के गर्भ से निकल कर नवीन भविष्य का निर्माण करने वाली शक्तियाँ प्रबलतर होती जाती हैं। विरोधी शक्तियों के क्रमिक विकास के प्रसंग में हमें समाज में गुणात्मक परिवर्तन, कई स्तरों के एक साथ उत्पन्न अथवा उत्क्रांति के दर्शन होते हैं। वे विचारशील व्यक्ति जिनके तीव्र संवेदनशील कोमल मानस-पट पर क्षुद्र से क्षुद्र घटनाएँ भी अपना प्रभाव अंकित कर जाती हैं, नये परिवर्तनों के क्रम-विकास के साथ समाज को नये विचार देते हैं।

नई व्यवस्था की स्थापना के साथ प्राचीन का सर्वथा लोप नहीं हो जाता। अर्वाचीन के भीतर भी प्राचीन बहुत कुछ बना रहता है। नवीन और प्राचीन में एक नैरन्तर्य, एक शृङ्खला, एक परम्परा बनी रहती है। पूजावाद में भी बहुत दुर्बल और क्षीण रूप में सामन्तवाद बहुत दिनों तक वर्तमान रहता है और समाजवाद की स्थापना के साथ भी बहुत दिनों तक पूजावाद की कतिपय विशेषताएँ सम्बद्ध रहेगी। विनाश और निर्माण के क्रम में अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच उनको आपस में जोड़ने वाली एक अटूट कड़ी बनी रहती है। प्रगतिशील साहित्यिक इस ऐतिहासिक सत्य को हृदयगम करते हुए अतीत का सर्वथा परित्याग नहीं करता, साधक तत्वों को वह चुन लेता है, बाधक तत्वों का सर्वथा परित्याग करता है। मनुष्य स्वभावतः परम्परापूजक होता है और जो जाति जितनी ही प्राचीन होती है, उसके भीतर अपनी सस्कृति की श्रेष्ठता की भावना उतनी ही अधिक बद्धमूल होती है। अतः भारत जैसे प्राचीन देश में हमें नवीन सस्कृति के निर्माण की दृष्टि से अतीत के साधक एवं समर्थक तत्वों का उपयोग करना ही चाहिए।

अतीत की अनेक विचार-पद्धतियाँ जो आज हमें प्रतिगामी होती हैं, अपने समय के समाज के लिए बल्याणप्रद रही हैं भौतिकवाद तथा मयार्थवाद को मानकर चलने वाली विचार-धाराएँ ही जनकल्याण के मार्ग का अनुसरण

करती रही हैं और इसके विपरीत आध्यात्मिक अथवा 'विज्ञानवादी' विचार-धाराएं सदैव अप्रगतिशील रही हैं, ऐसा सोचना उचित न होगा। विज्ञानवाद भी विशेष काल में प्रगतिशील का द्योतक था। उदाहरण के लिए हम बौद्ध-काल की अप्रतिष्ठित निर्वाण की कल्पना को लें। निर्वाण की इस कल्पना के अनुसार साधक निर्वाण में प्रवेश की क्षमता रखते हुए भी सामाजिक कल्याण की भावना में प्रेरित होकर अपने को उससे वंचित रखता है, जबकि असंख्य जीवन दुःख में आहत हो और वनेष-पाश में फंसे हुए हों, ऐसी अवस्था में केवल अपने वैयक्तिक मोक्ष की ओर ध्यान देना उसे क्षुद्र प्रतीत होता है। निष्काम कर्म की भावना भी इसी काल में जन्म लेती है। कर्म बन्धन का हेतु है। बिना कर्म का परित्याग किए हुए मनुष्य आवागमन के चक्र में छुटकारा पाकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। किन्तु बिना कर्म में प्रवृत्त हुए साधक जन-समूह का उद्धार भी नहीं कर सकता। जन-कल्याण की दृष्टि में कर्म में प्रवृत्त होने की आवश्यकता तथा कर्म में स्वाभाविक परिणामगत बन्धनों से निलिप्त रहने के उद्देश्य में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से निष्काम कर्म के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चतुर्थ एवं पंचम शताब्दी का काल निश्चय ही भारतीय इतिहास का एक अत्यंत गौरवपूर्ण अध्याय है। इस काल में भारतीय जीवन के प्रत्येक विभाग में सक्रियता के दर्शन होते हैं। इस समय निवृत्ति-मार्ग में विश्वास रखने वाले भी प्रवृत्ति-पथ पर चलते दिखाई पड़ते हैं। भारतीय साधुओं ने मध्य एशिया और दक्षिण पूर्विय एशिया में भारतीय सस्कृति के अछड़ राज्य की स्थापना इसी काल में की थी। विदेशों से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध भी इसी काल में सुदृढ़ हुआ।

जहाँ हम अपने देश के गौरवपूर्ण अतीत के उन तत्वों को ग्रहण करना है जो वर्तमानकाल में पुरुषार्थ को प्रेरणा देने वाले हैं, वहाँ आज की अवस्था में भार बनने वाली परम्पराओं का परित्याग कर हमें हल्का होना है और नवीन के विकसमान मूल्यों को अपनाना है। ये नवीन मूल्य कहाँ से आते हैं, उनका उपक्रम या सूत्र-पात कहाँ से होता है, इस बात की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। आज सारा ससार एक इकाई का रूप धारण कर रहा है। सभी देशों की समस्याएँ बहुत कुछ समान सी हैं। पूँजीवादी शोषण से श्राण पाने की समस्या ही ससार के अधिकांश देशों की समस्या है। यह स्पष्ट है कि हमारे देश में आज जो परिस्थिति है, वह दूसरे जिन देशों में हमारे देश से

पूर्व आई और उस परिस्थिति का जो हम दूसरे देशों ने पहले निकाला, उन देशों से हमें प्रेरणा ग्रहण करनी ही होगी। नवीन या विदेशी होने के कारण ही किसी जनकल्याणकारी विचार या मूल्य का परित्याग नहीं किया जा सकता। संस्कृतियाँ जब जीर्ण पड़ जाती हैं, तो नई संस्कृतियों के साथ संघर्ष होने से ही उनका कायाकल्प होता है। अपने पुराने रतन जो कदम में रहते हैं, वे भी इस संघर्ष से परिष्कृत होते हैं। जब कि सारा विश्व आज पूँजीवादी विषमता की चक्की में पिसते हुए समान यातना भोग रहा है। यह स्वाभाविक है कि इस यातना से परित्राण पाने के लिए एक समान विचारधारा अपनायी जाय। जो लोग नवीन मूल्यों को ग्रहण करने से भागते हैं और विचारधारा सबधी संघर्ष से घबड़ाते हैं, वे अपने को विकास के पथ से विरत करते हैं। समाज में विभिन्न स्वार्थों के संघर्ष के कारण निरन्तर परिवर्तन होता रहता है और इस संघर्ष के फलस्वरूप ही समाज विकास के पथ पर नये कदम बढ़ाता है। यदि क्रमागत विचारों और समस्याओं को बिना आलोचना के स्वीकार कर लिया जाय तो भावी विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। समाज के अतर्गत विभिन्न स्वार्थों के संघर्ष और उसके फलस्वरूप समाज में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करके हम सामाजिक विकास में बोधपूर्वक सहायता दे सकते हैं।

पूँजीवाद के ह्रास के इस युग में और महायुद्ध के उपरान्त राष्ट्रीयता का अन्त नहीं हो रहा है—लोगों का विचार है। प्रत्येक युद्ध के पश्चात् राष्ट्रीयता की जबरदस्त लहर आया करती है। किन्तु राष्ट्रीयता की भावना भी अभिशाप नहीं है, यदि वह सकीर्ण, आक्रमणशील राष्ट्रीयता न हो और विश्व-धर्म से मर्यादित होकर चल सके। साहित्यिकों का कर्तव्य जनता को चिन्ताशील बनाना और मर्यादित राष्ट्रीयता के सच्चे रूप को ससंज्ञाना है। उस संकुचित, विकृत राष्ट्रीयता से जनता को छुटकारा दिलाना है जिसमें जाति अथवा देश को अनावश्यक और अस्वाभाविक प्रधानता दे दी जाती है और जो वर्तमान सामाजिक समस्याओं के हल में बाधक हैं। एक लम्बी अवधि तक स्वातन्त्र्य संग्राम में रत रहने के कारण हमारे देश में राष्ट्रीयता का जोर होना स्वाभाविक है। किन्तु अनुभव ने सिद्ध यही किया है कि इस राष्ट्रीयता की जड़ें गहरी नहीं थीं। यह राष्ट्रीयता देश के बँटवारा को रोकने में असमर्थ रही और बँटवारे के परिणामस्वरूप उसने जो रूप ग्रहण किया है, उसका समन्वय

विश्व-धर्म के साथ करने में हमें काफी कठिनाई का सामना पड़ेगा। प्रान्त, समुदाय और जातियों के बीच कलह भारत का पुराना रोग है, बँटवारे के बाद फिर उभड़ना चाहता है। प्रगतिशील साहित्यिकों का कर्तव्य इस विकृत राष्ट्रीयता के खतरों को पहचानने की चेतना जनता में उत्पन्न करना है। ससार में एक नये महायुद्ध की तैयारियाँ हो रही हैं। यदि महायुद्ध छिड़ा और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले एक दूसरे से बदला लेने के ही चक्कर में रहे तो दोनों का विनाश निश्चित है। यदि हम चाहते हैं कि आने वाले युद्ध में तटस्थ रहकर उसकी विभीषिकाओं से अपने देश की रक्षा करें तो हमें तटस्थ राष्ट्रों के एक तृतीय शिविर का निर्माण करना होगा। हम कम से कम दक्षिण-पूर्वी एशिया के नव-स्वतन्त्रता-प्राप्ति राष्ट्रों तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए युद्धरत राष्ट्रों का इस प्रकार का तीसरा शिविर स्थापित कर सकते हैं। जबकि हम घरेलू झगड़े में फँसकर अपनी समस्त शक्ति उसी में नष्ट न कर दें, जब हम अपनी दृष्टि को उदार बनावें। यदि भारत प्रतिशोध की भावना से ऊपर न उठ सका, यदि उसने आर्थिक क्षेत्र में ऐसी प्रगतिशील नीति न अपनाई जिसके द्वारा वह अपने उत्पादन सकट आदि के प्रश्नों को हल करने के साथ अपने को सुदृढ़ बनाने में समर्थ हो और अपने पड़ोसी राष्ट्रों को भी महायुद्ध में तटस्थ रहने के लिए तैयार न कर सका, तो हमारा भविष्य बहुत अन्धकारमय सिद्ध हो सकता है। प्रगतिशील साहित्यिकों को देश को इस विपत्ति की पूर्व सूचना देनी है। साहित्यिक अपने कर्तव्य का तभी निर्वाह कर सकता है, जबकि वह जीवन का गहराई से अध्ययन करे, वह समाज की जीवन-सरिता में ऊपरी तल पर संचालित होने वाली प्रवृत्तियों तक ही अपनी दृष्टि को सीमित न रखे, अन्तःसलिला सरस्वती की भाँति नीचे रहकर प्रच्छन्न रूप से कार्य करने वाली शक्तियों का भी अध्ययन करे। यह अध्ययन जन-जीवन से अलग रहकर नहीं किया जा सकता, प्रगतिशील साहित्यिक को जीवन की समस्याओं का अध्ययन करना होगा, अपनी रचनाओं में उसे समाज के वर्तमान रूप का चित्रण करना होगा, जनता की भूक अभिलाषाओं को वाणी देनी होगी, इतिहास का अध्ययन करके उसकी जीवन-प्रदायिनी शक्तियों का समर्थन करते हुए जनता का मार्ग-प्रदर्शन करना होगा। साहित्यिक अपने को जनता का पथ-प्रदर्शक करने योग्य तभी बना सकता है, जबकि वह अपने को जीवन-सघर्ष से सर्वथा पृथक् न रखे, उसमें जनसाधारण के साथ अपना

सादात्म्य स्थापित करने की क्षमता हो, वह इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन करके उसके विकास की दिशा को पहचानने में समर्थ हो, उसकी जीवन-दृष्टि सही हो। इतने गुणों के अभाव में कितने ही कलाकार, जो प्रथम महायुद्ध के उपरान्त प्रगतिशील साहित्यिकों के शिविर में प्रविष्ट हुए थे, आज दिशा-भ्रमित होकर भटक रहे हैं। युद्धकाल में तथा उसके पश्चात् पुरानी मान्यताओं को भग होता देखकर वे अवसाद, खिन्नता और विचार-कुठा को प्राप्त हो रहे हैं। स्वस्थ जीवन्त दृष्टिकोण के अभाव में वे पलायनवाद का सहारा ले रहे हैं। कोई रोमन कैथलिक दर्शन की शरण ले रहा है, कोई भारतीय योग के प्रति आकर्षित हो रहा है। कितने ही किर्कत्तव्यविमूढ होकर केवल नैराश्य भावना को व्यक्त कर रहे हैं। कारण-कार्य की श्रृंखला और सामाजिक सम्बन्धों की ठीक धारणा न होने के कारण कितने ही कलाकार विज्ञान को ही वर्तमान सांस्कृतिक पतन के लिए उत्तरदायी मान बैठे हैं। जीवन-सघर्ष से भागने वाले कलाकार आकस्मिक कारणों से भले ही प्रगतिशीलों की कोटि में आ जायें, किन्तु उनकी प्रगतिशीलता क्षणिक ही होगी। जीवन-सघर्ष से पृथक् रहकर सच्चे और प्रगतिशील साहित्य की सृष्टि सम्भव नहीं है। किन्तु इस कथन का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि कलाकार के लिए राजनीतिक सघर्ष में लिप्त होना आवश्यक है। सघर्ष के इतने निकट रहना कि उसका निरीक्षण कर सके, उसके लिए आवश्यक है। किन्तु सघर्ष के सम्बन्ध में निष्पक्ष सम्मति बना सकने और साहित्य सृजन के लिए अवकाश प्राप्त करने के लिए सघर्ष में सक्रिय भाग लेने से कलाकार को वचना पड़ता है। स्वास्थ्यप्रद साहित्य-सृजन ही जनान्दोलन में कलाकार का योग है। नवीन समाज के निर्माण के लिए सघर्ष सभी क्षेत्रों में हो रहा है। साहित्यिक क्षेत्र में कलाकारों को उस साहित्य का विरोध करना है जिसकी दृष्टि केवल अतीत की ओर है, जो प्राचीनता और परम्परा का अन्ध पुजारी है, जिसकी आस्था विश्व के प्रति नहीं, वर्तमान भारत के प्रति नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के किसी कल्पित विकृत रूप के प्रति हैं, जो सङ्कुचित आकर्षणशील, राष्ट्रीयता का प्रचार कर रहा है। इस प्रसंग में प्रगतिशील कलाकारों को यह नहीं भूलना है कि उनकी रचनाएँ भोडा प्रचार न होकर मर्मस्पर्शी, प्रभावोत्पादक उच्च कलाकृतियाँ हो। कला सोद्देश्य होती है। प्रायः प्रत्येक रचना के पीछे एक सन्देश होता है, उस व्यापक अर्थ में तो सभी कला-कृतियाँ प्रचार का साधन कही जा सकती हैं। किन्तु

कलाकृति को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे प्रत्यक्ष प्रचार का साधन न बनाया जाय। दूसरी बात जिसे प्रगतिशील साहित्यको को ध्यान में रखनी है, यह है कि जहाँ कथा-वस्तु और विवेचना उनकी अपनी वस्तु होगी और नवीन शैलियों को भी वे अपनायेंगे, वहाँ दीर्घकाल से शाचार्यों द्वारा पुष्ट की जाने वाली शैली, टैकनीक, छन्द एवं शब्द विन्यास आदि की भी वे सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकते। प्राचीन साहित्य की टैकनीक सम्बन्धी विशेषताओं को उन्हें अपनाना होगा।

जैसा कि आरम्भ में कहा जा चुका है, सारा ससार आज शोषण की चक्की में पिसकर समान यातना भोग रहा है और उसकी मुक्ति की स्थापना में सहायता देना प्रगतिशील साहित्य का ध्येय है। मानव-मान की एकता और उसकी मुक्ति की स्थापना में सहायता देना प्रगतिशील साहित्य का ध्येय है। मानव-मात्र की एकता और उसकी सिद्धि के लिए शोषणमुक्त सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता इन आदर्शों की भित्ति पर हमें एक नवीन सस्कृति का निर्माण करना है। नवीन सस्कृति के निर्माण में हमें प्राचीन सस्कृति के साथ उसकी परम्परा को भी दिखलाना है। हमारी प्राचीन भारतीय सस्कृति नवीन व्यवस्था की स्थापना में सर्वथा बाधक न होकर अनेक अंशों में साधक है। मानव-मात्र की एकता, 'वसुधैव-कुटुम्बकम्' का आदर्श इस देश में बहुत पुराना है। वस्तुतः जो कार्य धर्म-धर्म ने आध्यात्मिक क्षेत्र में मानव की एकता को स्वीकार करते हुए किया था, वही कार्य भौतिक क्षेत्र में समाजवाद को स्वीकार करके हमें सम्पन्न करना है।

संस्कृति

आचार्य नरेन्द्र देव

संस्कृति शब्द का व्यवहार अंग्रेजी शब्द कल्चर के लिए होता है। रवि बाबू प्राचीन आर्य शब्द 'कृष्टि' का व्यवहार करते हैं। संस्कृति शब्द की व्याख्या करना कठिन है। यदि हम आधुनिक अर्थ में तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति चित्त-भूमि की होती है। चूँकि कर्म में मन या चित्त की प्रधानता है अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जिसका चित्त सुभावित है उसकी वाणी और उसकी शरीर चेष्टा भी सुसंस्कृत होगी, जिस प्रकार की हमारी दृष्टि होगी उसी प्रकार का हमारा क्रिया कलाप होगा। विश्व और मानव के प्रति एक दृष्टि-विशेष की आवश्यकता रहती है। विकास-क्रम से यह दृष्टि व्यापक होती जाती है और जब विश्व की एकता के साधन एकत्र हो जाते हैं तब यह एकता कार्य में परिणित होने के लिए प्रयत्नशील हो जाती है। प्राचीन काल में एक सुभावित चित्त के लिए इतना ही सम्भव था कि वह व्यक्तिगत रूप से विश्व के अखिल पदार्थों के साथ तादात्म्य स्थापित करे और जीवन मात्र के लिए भैरी और अद्वैत की भावना से वसित हो किन्तु उसके कार्य करने का क्षेत्र बहुत संकुचित था। अतः कार्यरूप में यह भाव एक छोटे क्षेत्र में ही प्रयुक्त हो सकता था। व्यक्तियों के चित्त के साथ-साथ एक लोक चित्त भी बनता रहता है। मनुष्य सामाजिक है, क्योंकि समाज में रहने से ही उसके गुणों का विकास होता है। अतः समाज में कई बातों में समानता उत्पन्न होती है। समूहों का विस्तार होता रहता है और एक समय आता है जब राष्ट्रीयता की प्रबल भावना से प्रेरित हो एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले सभी लोग कुछ बातों में अपनी समानता और एकता का अनुभव करते हैं। एकता की भावना देश की सीमा का भी अतिक्रमण करती है। और 'एक विश्व' की भावना की ओर अग्रसर होती है। जिन बातों में समानता उत्पन्न होती है। उन्हीं के आधार पर लोकचित्त भी बनता है।

आज विविध राष्ट्रों का अपना-अपना एक लोकचित्त भी है। किन्तु क्योंकि, आज एक ही प्रकार के अनेक आचार-विचार सारे विश्व में प्रचलित हो रहे हैं इसलिए कुछ बातों में विविध राष्ट्रों के लोकचित्त भी समान होते जाते हैं।

आज व्यक्तिगत चित्त और लोक-चित्त दोनों को सुभावित करने की आवश्यकता है। आज के युग की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो जीवन के मूल्य और पुरुषार्थ के उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारित होते हैं उन्हीं के अनुकूल चित्त को सुभावित करना चाहिये। एशिया के सब देश आज राष्ट्रीयता और जनतन्त्र की भावना से प्रभावित हो रहे हैं। यही शक्तियाँ इन देशों के आचार-विचार को निश्चित करती हैं। और आज इनका कार्य सर्वत्र देखा जाता है। किन्तु कुछ प्रतिगामी शक्तियाँ पुराने युग का प्रतिनिधि बनकर इन नवीन शक्तियों के विकास की गति को रोकती हैं। और हमारे जीवन को अवरुद्ध करती हैं। यह शक्तियाँ युग-धर्म के विरुद्ध खड़ी हुई हैं और जीवन प्रवाह को अतीत की ओर लौटाना चाहती हैं। हमारे राष्ट्रीय जीवन को एक सोते में बन्द करना चाहती हैं और उसी को एक पुण्य तीर्थ कल्पित कर जीवन की अविच्छिन्न धारा से हमको पृथक् करना चाहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र को इन शक्तियों को पहचानना चाहिये और उनका विरोध करना चाहिये। विज्ञान ने नई शक्तियों को उन्मुक्त किया है। उन्होंने मानव को एक नया स्वप्न दिया है। और उसके सम्मुख नए आदर्श, नये प्रतीक और लक्ष्य रखे हैं। अन्तरराष्ट्रीय विज्ञान के आलोक में समाज का कलेवर बदल रहा है, अन्तरराष्ट्रीयता के नए साधन और उपकरण प्रस्तुत हो रहे हैं। एक भावना सकल विश्व को व्याप्त करना चाहती है और एक नए सामंजस्य की ओर ससार बढ रहा है। यह शक्तियाँ सफल होकर रहेगी क्योंकि यह युग की मांग को पूरा करना चाहती है।

हमको यह न भूलना चाहिये कि जीवन के साथ-साथ संस्कृति बदलती रहती है। जीवन स्थिर और जड़ नहीं है। इसीलिए संस्कृति भी जड़ और स्थिर नहीं है। समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और साथ-साथ सांस्कृतिक जीवन भी बदलता रहता है। हमारे देश में समय-समय पर अनेक जातियाँ बाहर से आयी और यहाँ के समाज में घुल-मिल गईं। वह अपने साथ आचार-विचार लाईं। उन्होंने यहाँ के आचार-विचार स्वीकार

किये और अपने कुछ आचार-विचार हमको दिये। संस्पर्श से संस्कृतियों का आदान-प्रदान होता रहता है। प्राचीनकाल में जब धर्म-मजहब समस्त जीवन को व्याप्त और प्रभावित करता था तब संस्कृति के बनाने में उसका भी हाथ था। किन्तु धर्म के अतिरिक्त अन्य भी कारण और हेतु साम्प्रतिक निर्माण में सहायक होते थे। किन्तु आज मजहब का प्रभाव बहुत कम हो गया है। अन्य विचार जैसे राष्ट्रीयता आदि उसका स्थान ले रहे हैं। अतः अब तो उसका मान बहुत कम हो गया है। राष्ट्रीयता की भावना तो मजहबों के ऊपर है, यदि ऐसा न होता तो एक देश में रहने वाले विविध धर्मों के अनुयायी उसे कैसे अपनाते। विश्वव्यापी धर्म तो राष्ट्रीयता के विरोधी रहे हैं। वह देश, नस्ल और रंग की सीमाओं को पार कर चुके थे। इस्लाम पुराने काल में धर्म देश की भौगोलिक सीमाओं की अपेक्षा करता था। किन्तु आज उन्नतिशील इस्लामी देश राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं, किन्तु देश और नस्ल के आधार पर प्रतिष्ठित होते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च को छोड़ कर ईसाई दुनिया का भी यही हाल है। राष्ट्रीय भावना के पुष्ट होने पर एशिया के पिछड़े देशों का भी यही हाल होगा। हमारे देश में दुर्भाग्य से लोग संस्कृति को धर्म से अलग नहीं करते हैं। इसका कारण अज्ञान और हमारी सकीर्णता है। हम पर्याप्त मात्रा में जागरूक नहीं हैं। हमको नहीं मालूम है कि कौन-कौन सी शक्तियाँ काम कर रही हैं, और इसका विवेचन भी हम ठीक नहीं कर पाते कि कौन सा मार्ग है। इसी कारण हम में सुविवेक और साहस की कमी है और इसीलिए यह सुगम है कि अतीत का मार्ग ग्रहण करें। किन्तु हम भूल जाते हैं कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जब क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, चारों ओर इसके स्पष्ट चिन्ह दीख पड़ते हैं। समाज का पुराना सामंजस्य विनष्ट हो गया है, वह नए सामंजस्य, नए समन्वय की तलाश में है। ऐसे युग में हम केवल अतीत के सहारे कैसे चल सकते हैं। इतिहास बताता है कि वही देश पतनीभूत है जो युग धर्म की अपेक्षा करते हैं। और परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं। इतने पर भी हम आँख नहीं खोलते।

परिवर्तन का यह अर्थ कदापि नहीं है कि अतीत की सर्वथा अपेक्षा की जावे, ऐसा हो भी नहीं सकता। अतीत के वह अंश जो उत्कृष्ट और जीवनपद हैं उनकी तो रक्षा करना ही है, किन्तु नए मूल्यों का हमको स्वागत करना होगा

तथा वह आचार-विचार जो युग के लिए अनुपयुक्त और हानिकारक है उनका परित्याग भी करना होगा ।

राष्ट्रीयता की मांग है कि भारत में रहने वाले सभी मजहब के लोगों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिये और सदा एकरूपता लाने का प्रयास होना चाहिये । सांस्कृतिक दृष्टि भी आवश्यक है । जब ४ करोड़ मुसलमान हमारे देश के अधिवासी हैं तो उनका संपर्क आप बचा नहीं सकते । ऐसी अवस्था में एकरूपता के अभाव में तथा संकीर्ण बुद्धि से उनके साथ व्यवहार करने में सदा भय बना रहेगा और संघर्ष होता रहेगा । भेद-भाव की बुद्धि मिटाकर तथा एकरूपता के लिये उचित साधनों को एकत्रित करके ही इस भय को दूर कर सकते हैं । एक व्यापक और उदार बुद्धि से काम लेने से तथा कानून और आर्थिक पद्धति की समानता से धीरे-धीरे विभिन्नता दूर होगी और इस देश के सभी लोग समान रूप से इस देश की उन्नति में लगेंगे ।

‘संस्कृति’ का ठीक-ठीक अर्थ कर और उसके स्वरूप को समझ कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं । अन्यथा ‘संस्कृति’ के नाम पर बहुजनार्थ होगा और राष्ट्रीय एकता के काम में बाधा पड़ेगी ।

भारतीय समाज और संस्कृति

आचार्य नरेन्द्र देव

आज साहित्य का मानदण्ड क्या हो — इस प्रश्न पर विचार करने के पूर्व जीवन और साहित्य का क्या संबंध है और जीवन को संचालित करने वाली कौन-सी शक्तियाँ हैं इस पर विचार करना आवश्यक है। आज जनकल्याण, रक्षा, अर्थनीति-सभी कुछ राजसत्ता द्वारा संचालित होती है। पहले जो भी स्थिति रही हो, आज राजा (अर्थात् राजसत्ता) वास्तव में काल का कारण है। राजशास्य में सभी शास्य समा गये हैं। आज हम राजनीति से अलग नहीं रह सकते। हमारा आशय दलगत राजनीति से नहीं है। हमारा अभिप्राय तो उस उच्च कोटि की राजनीति से है जो जनजीवन की धारा में प्रवाहित होती रहती है और उसे बल प्रदान करती है। राजनीति की इस जीवन्त धारा से कोई भी विचारक या साहित्यस्रष्टा अलग नहीं रह सकता। आज हमारे सामाजिक जीवन में जो सकट, जो अस्तव्यस्तता दिखाई दे रही है, क्या उससे कोई इनकार कर सकता है। क्या हमें उसका समाधान ढूँढना नहीं चाहिए ? अर्थनीति के बदलने पर राजनीति में परिवर्तन आवश्यकभावी है। १९ वीं सदी में, जब लोग सम्पन्न थे, यह सोचते थे कि विज्ञान से हमारी तरक्की हो सकती है, किन्तु आज इस विचार पर से आस्था उठ गयी है। आज लोग विज्ञान को कोसने लगे हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि विज्ञान की प्रगति के साथ अर्थनीति में जैसा परिवर्तन होना चाहिये था, वह नहीं हुआ। सारे सकटों की जड़ में यही वास्तविकता है। पहले अर्थ-क्षेत्र में व्यक्ति को विकास करने की स्वतंत्रता देने के उद्देश्य से मुक्त व्यापार की नीति (लासेज फ़ोर) का अवलंबन किया गया। किन्तु वैज्ञानिक और यांत्रिक विकास से धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि मुक्त व्यापार की नीति से सारा आर्थिक क्षेत्र कुछ लोगों की मुट्ठी में चला जा रहा है और शेष जनता गरीब और असहाय होती जा रही है। अब समाज

मे घोर आर्थिक विषमता उपस्थित हो गयी है। अतः सभी प्रकार के अर्थशास्त्री किसी-न-किसी रूप में नियोजन को स्वीकार करने लगे हैं। आर्थिक जीवन का यह सघर्ष सांस्कृतिक जीवन में भी प्रतिफलित हुआ है। आज की राजनीति में भी आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याएँ गुँथ गयी हैं। कौन ऐसा साहित्यकार होगा जो चतुर्दिक व्याप्त इस सघर्ष, असन्तुलन और असामंजस्य से मुह्र भोड़ सके ? उसे इसका सामना करना ही होगा। सघर्ष को समाप्त कर सामंजस्य स्थापित करना जैसे सर्वका कर्तव्य है, उसी प्रकार साहित्य-क्षेत्र में साहित्यकार का भी यह परम कर्तव्य है।

व्यष्टि और समष्टि का समन्वय

साहित्य और समाज के सघर्ष को समझने के लिए व्यक्तिगत मानस और लोक-मानस दोनों पर विचार होना चाहिये। जो एकनृत जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे मानव-भावना की क्या आवश्यकता है। उसमें प्रेम, आदर आदि मानवीय गुण नहीं आ सकते। मानवीय गुणों की सृष्टि समाज में ही होती है, और अतः मानवीय भावनाएँ ही साहित्य की उपलब्धि हैं। इस प्रकार साहित्य और समाज का सघर्ष स्पष्ट हो जाता है।

साहित्य का दूसरा पहलू यह है कि वह व्यक्तिगत प्रयत्न का परिणाम है। यहाँ व्यक्ति का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। समाज में शुरू से ही दो प्रकार की विचार-धाराएँ चलती रही हैं। एक के अनुसार व्यक्ति समाज के लिए है और दूसरे के अनुसार समाज व्यक्ति के लिए है। असल में इन दोनों विचारधाराओं में सन्तुलन होना चाहिये। इसी सन्तुलन से ही मानवता का कल्याण संभव है। सामाजिक नियमों का प्रतिपालन किये बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता और व्यक्ति की महत्ता को मिटाकर समाज भी समृद्ध नहीं हो सकता। राम, कृष्ण, गांधी, प्लेटो, न्यूटन, विवेकानन्द जैसे व्यक्तियों को मिटाकर क्या समाज विकास कर सकता है ? समाज के विकास के लिए विभूति से सुशोभित मानव चाहिये। यह अवश्य है कि किसी में शरीर और किसी में प्रतिभा की शक्ति होगी। दोनों प्रकार की शक्तियों का सम्मान होना चाहिये। इन दोनों के सहयोग से ही समाज की स्वस्थ रचना हो सकती है। ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिये जिसमें इन दोनों शक्तियों का पूर्ण विकास हो सके। किसी भी हालत में

आत्माभिव्यक्ति का दमन न होना चाहिये । इससे समाज नष्ट हो जायगा साहित्य सजग आत्माभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम है ।

विज्ञान का उपयोग आवश्यक

विचारो के सघर्ष से ही नवीन विचार पल्लवित होते हैं और सभ्य का पता चलता है । मनुष्य ने धीरे-धीरे प्रकृति पर विजय प्राप्त की । एक प्रकार से विज्ञान का जयघोष हुआ । नये विचारो से और विज्ञान की इस जययात्रा से मानव-कल्याण सभी संभव है जब व्यक्ति मानव-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करे । यदि उनके कार्यों के पीछे करुणा की, मैत्री की भावना न होगी तो वह ध्वंस में ही लगेगा । आज मानव विकास की उस अवस्था पर पहुँच गया है जहाँ वह उच्च-से-उच्चतर और उत्कृष्ट होता जायगा । मानव की आत्मा के विकास के लिए इस बात की परख होनी चाहिये कि उसके प्रयत्नो से समाज कहाँ तक सुसंस्कृत और सम्य बनता है । अधिकाधिक ऐसे मानवो को जन्म देना हमारा प्रधान कर्तव्य है जिनसे मानवता सुसंस्कृत बने । इसके लिए व्यक्तिगत प्रतिभावों को विकास का अनुकूल वातावरण मिलना चाहिये ।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अब तक राष्ट्र दरिद्र है, उसमें वर्गविषमता का विष व्याप्त है, ऐसे वातावरण का निर्माण कैसे हो सकता है ? मनुष्य ने विज्ञान का जो विकास किया है उसका लाभ उठाकर इस विषमता को दूर किया जा सकता है । प्राविधिक ज्ञान और औद्योगिक विकास को सुनियोजित कर हम समता और समृद्धि का भुग ला सकते हैं । समता का यह तात्पर्य नहीं है कि सारा जनसमाज सम हो जायगा एक सा हो जायगा । ऐसा साम्य तो प्रलय है । समता का वास्तविक अर्थ हर व्यक्ति के लिए ऐसे समान अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है जिसमें वह अपनी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक क्षमता का पूर्णतया विकास कर सके । उसे अपना सर्वांगीण विकास करने में किसी प्रकार की बाधा न हो । राष्ट्र का वातावरण ऐसा हो जिसमें पापी-से पापी का भी सुधार हो सके । हम सबको समान प्रतिभाशाली नहीं बना सकते, किन्तु जो प्रतिभाएँ आज प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़कर मर रही हैं, उन्हें जिला सकते हैं, उन्हें पनपने का मौका दे सकते हैं । दरिद्रता का

अभिषाष दूर कर हम लाखों, करोड़ों आदिमियों को सुसंस्कृत बना सकते हैं।
इससे हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा।

पश्चिम की महत्वपूर्ण देन

कोई भी विचारक समाज के निरंतर विकास की अपेक्षा नहीं कर सकता। मानव-समाज आदिम युग से बराबर प्रगति कर रहा है। इस प्रगति में बराबर समय-समय पर नये-नये आध्यात्मिक मूल्यों की सृष्टि हुई है। पूर्व में विकास की अपनी परम्परा रही है, किंतु पश्चिम ने जो कुछ किया है उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई भी सजग चिन्तक पश्चिम की देन को अस्वीकार नहीं कर सकता। विज्ञान के क्षेत्र में-भाषण, लेखन और सघटन के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पश्चिम के लोगों ने जो संघर्ष किया है वह मानवता के इतिहास में अभूतपूर्व है। उससे मानव-चेतना का जैमा प्रसार हुआ है-जिन नये मूल्यों की सृष्टि हुई है—भारतीय साहित्यकार की प्रतिभा उससे प्रणोदित हुए बिना नहीं रह सकती।

संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को देखने से पता लगेगा कि मानव-समाज आरम्भिक युगों से कितना आगे बढ़ा है। उसमें निश्चित विश्व के मानव-समाज के मूलभूत अधिकारों की रक्षा का जैसा आश्वासन दिया है, वह उसके पूर्व संभव न था। उसमें पहली बार मानव-समाज के सघटन और प्रगति के लिए अन्तरराष्ट्रीय दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा हुई है। यह दूसरी बात है कि अन्तर-राष्ट्रीयतावाद का खतरा बना हुआ है, किन्तु इससे राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र का ऐतिहासिक महत्व कम नहीं हो जाता। सारे समार का मानव-समाज एक ही है—विश्व के राष्ट्रों द्वारा इसकी घोषणा से मानवता के एक नये युग का आरंभ हो गया है। अब मनुष्य इसके पीछे नहीं लौट सकता।

नये मानव-समाज की समस्त उदीयमान शक्तियों के पीछे राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र में उद्घोषित मानवमात्र के ऐक्य की भावना की प्रेरणा है। वे उदीयमान शक्तियाँ हमारे युग की देवशक्तियाँ हैं। इनसे लड़ने वाली आसुरी शक्तियाँ भी मौजूद हैं, किन्तु देवशक्तियों की विजय ध्रुव है। हमारे साहित्य में इन्हीं देव-शक्तियों का तेज व्यक्त होना चाहिये। आज का साहित्यकार अतिराष्ट्रीयता-वाद, वर्गवैषम्य, सामाजिक ऊँच-नीच की भावना, धार्मिक और साम्प्रदायिक

संकीर्णता का कट्टर शत्रु है। उसमें अन्तरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने की नयी उत्सुकता जग चुकी है। उसके सामने नये मानव-समाज का स्वप्न है। उसे मूर्तरूप देने तथा व्यक्तिगत और सामाजिक आचार-विचार में नये मानव की प्रवृत्तियों को साकार करने के लिए वह सतत प्रयत्नशील है। इससे कौन इनकार कर सकता है कि नये मानव का यह स्वप्न पश्चिम के विज्ञान और प्राविधिक प्रगति के कारण ही संभव हो सका है। पश्चिम की वैज्ञानिक प्रगति को अपनाकर भी क्या हम दो सौ वर्ष पूर्व के वही पुराणपथी बने रह सकते हैं।

भारतीय संस्कृति की विशेषता

हमें नये जीवन के लिए नये उद्देश्य स्थिर करने होंगे। हमारे देश की बहुत ऊँची संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति में वे सभी तत्व मौजूद हैं जिनसे हम नवयुग और नव मानव का निर्माण कर सकते हैं। हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा तत्व विभिन्न जीवन-प्रणालियों में एकता और जीवन के हर क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना है। विशाल भारतीय संस्कृति के अतर्गत अनेक छोटी-छोटी संस्कृतियाँ हैं, किन्तु उनमें एकतामयता है। इसी प्रकार, धर्म के भी अनेक स्वरूप हैं—सनातन, आर्य, जैन और बौद्ध। इनमें उपासना का भेद है, उत्सव—पर्व और साधना का भेद है, किन्तु इस भेद के होते हुए भी कुछ मुख्य बातों में अद्भुत एकतामयता और समरसता मिलती है। वैविध्य और वैभिन्य में एकता का जो सूत्र है वह हमें सदा से अनुप्राणित करता रहा है। हमने जीवन में इतने प्रयोग किये हैं कि पश्चिम के प्रयोग से हमें लाभ ही होगा, किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती। हम पश्चिम के उच्च तत्वों को अपनी संस्कृति में सहज ही आत्मसात् कर सकते हैं। आदान-प्रदान से ही संस्कृतियाँ पुष्ट और ऐश्वर्यमय हुआ करती हैं। हमें आदान-प्रदान का द्वार बन्द न करना चाहिये।

भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता नैतिक व्यवस्था की स्थापना है। जीवन के सफल संचालन और स्वस्थ विकास के लिए एक-न-एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था आवश्यक है। कर्मफल में विश्वास प्रकट कर मानवीय कर्म को सहज ही महान् लक्ष्य की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की प्रतिष्ठा हुई है। मोक्ष को हमारे यहाँ सर्वोच्च पुरुषार्थ माना गया है। मोक्ष से तात्पर्य मनुष्य की आध्यात्मिक

और बौद्धिक मुक्ति से है। योग के बिना कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। योग से तात्पर्य मन की समहित अवस्था और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण से है। हमारे यहाँ के सभी सम्प्रदाय, चाहे वे आत्मवादी हो या अनात्मवादी, इस विचारसरणी पर एकमत हैं। उन सब का गन्तव्य एक ही है—मानव की मुक्ति। कर्मफल की वासना न रखते हुए और शुभ कर्म करते हुए मोक्ष की ओर निरंतर बढ़ते जाना यही भारतीय संस्कृति का मूलाधार है।

हमें यह न भूलना चाहिये कि विभिन्न धर्मों के योग से ही विशाल भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। जैन और बौद्ध धर्म को नास्तिक कहकर उसकी उपेक्षा करने की वृत्ति हमें छोड़नी पड़ेगी। यूरोपीय संस्कृति, यूनानी कला और साहित्य तथा रोमन-विधानों से बनी है। यूनानी और रोमन संस्कृति पर भी भारतीय संस्कृति की छाप पड़ी है। स्वतंत्र भारत में प्राचीन भारत की खोज होनी चाहिये। इस खोज से हमें पता चलेगा कि एशियाई महाद्वीप में हमने अपने विचारों को फैलाया था—राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया था। यह हमारा सांस्कृतिक वैशिष्ट्य है, हमारी अमूल्य सम्पदा है। यदि हम इस सपदा के सच्चे उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं तो हमें अपने सांस्कृतिक गुणों को कायम रखने के लिए लगन और निष्ठा से अवसराय करना होगा।

अतीत के प्रति मोह होना चाहिये, आदर होना चाहिये, किन्तु अन्धविश्वास नहीं होना चाहिये। आज के युग में जो किसी प्रकार की सकीर्णता से आकर्षित रहना चाहता है वह आज के संसार का नागरिक होने के अयोग्य है। हमारी संस्कृति का एक बड़ा सन्देश आचरण की शुद्धता है। किसी देश में काव्य, शास्त्र दर्शन का बहुत प्रचार होने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि वहाँ के लोगो का पारस्परिक आचरण भी शुद्ध हो। अपना ख्याल रखते हुए दूसरों का भी ख्याल रखना संस्कृति का मूल है। मनुष्य एक-दूसरे के साथ की खोज में बड़े-बड़े संघटन बनाने की ओर प्रवृत्त हुआ। भोजन और विवाह बहुत जरूरी चीजें हैं। इसके लिए दूसरों से सम्पर्क स्थापित करना होता है और इस प्रकार समाज की रचना होती है। दूसरों के सुख-दुःख का ध्यान रखे बिना मानव-समाज ही नष्ट हो जायगा। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्', यह सामाजिकता का और मानवता

का, मूलमंत्र है। यदि हम दूसरो का दोष देखने की आदत छोड़ दें तो हमें अपने दोष दिखाई देने लगेंगे और हम अपना सुधार कर सकेंगे। इस प्रकार से सारे समाज का सुधार हो जायगा। इसीलिए हमारी संस्कृति में आत्म-निरीक्षण पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है।

हमारा कर्तव्य: आश्रय की परावृत्ति

भारतीय संस्कृति की इस पृष्ठभूमि में ही हम भारत के साहित्यकारों का कर्तव्य निर्धारित कर सकते हैं। दृढ़ सकल्प और विशाल हृदय से ही भारत में नये मानव का जन्म होगा। नये मानव का जन्म होने पर हमारे आश्रय की परावृत्ति (चिन्तवृत्तियों का उत्तोलन, सम्मिश्रण) होगी, भारत का कायाकल्प होगा। नये मानवों के लिए ही नया भारत बना है। सत् साहित्य ने हमेशा से ही आश्रय की परावृत्ति का महान् उत्तरदायित्व वहन किया है, भविष्य में भी उसे इसका भार वहन करना होगा।

समष्टि और व्यक्ति

आचार्य नरेन्द्रदेव

व्यक्ति और समष्टिका विवाद बहुत पुराना है। दार्शनिकों में भी दोनों मत-वादों के पक्षपाती पाये जाते हैं। प्लेटो ने अपनी 'रिपब्लिक' में समष्टिवाद का समर्थन किया है। हेगेल ने अपने दार्शनिक विचारों में इसी वाद का आश्रय दिया है। हेगेल के अनुसार सर्व समष्टि के प्रतिरूप इस बाह्य जगत में सस्थाओं का आकार धारण करते हैं, भाषा, राय, कला, धर्म इसी प्रकार की सस्थाएँ हैं। इन सस्थाओं की अन्तरात्मा का आत्मसात् करने से ही व्यक्तिगत विकास होता है। सस्थाओं के विरुद्ध व्यक्तियों के कोई आध्यात्मिक अविकार नहीं है। यह ठीक है कि इतिहास बताता है कि सस्थाओं में परिवर्तन होता है, किन्तु यह परिवर्तन विश्वात्मा का काम है विश्वात्मा अपने महापुरुषों का वरण करता है। यही उसके उपकरण है। इनसे अन्यत्र व्यक्तियों का कोई हाथ नहीं होता। १९ वीं शती के अन्तिम भाग में हेगेलवाद का सम्मिश्रण जीवशास्त्र के विकास-सिद्धान्त से हो गया। "विकास" (evolution) वह शक्ति है जो अपने लक्ष्य में परिणत होता है। इसके विरुद्ध व्यक्तियों के भाव और उनकी इच्छाएँ अवशक्त हैं अथवा इन्हीं के द्वारा 'विकास' अपना कार्य सम्पन्न करता है। हेगेल के कुछ अनुयायियों ने सर्व समष्टि और व्यक्ति का सामंजस्य करने की चेष्टा की। उन्होंने समाज को समुदाय मात्र न मानकर एक अवयवी माना। इसमें सदेह नहीं कि व्यक्तिगत योग्यता के प्रयोग के लिये सामाजिक संगठन का होता आवश्यक है। किन्तु समाजको अवयवी मानने का यह अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक भर्थादित स्थान और उसकी एक नियत वृत्ति है और उसकी पूर्ति अन्य अवयवों और वृत्तियों से होती है। इसकी उपमा शरीर से दी जाती है। शरीर के विभिन्न अवयवों का अन्योन्य सम्बन्ध होता है तथा शरीर के साथ एक विशेष सम्बन्ध होता है। प्रत्येक अवयव की वृत्ति नियत

है। वह इस विषय में स्वतंत्र नहीं है। अपनी नियत क्रिया को सम्पन्न करने में ही अवयव की कुतकृत्यता है और इसी प्रकार शरीर की स्थिति संभव है। इस दृष्टान्त को समाज में लागू करनेका यह फल होता है कि समाज के वर्गों का जो विभेद है उसको दार्शनिक आक्षेप प्राप्त होता है।

समाजशास्त्रियों में ऐसे विचार के भी हैं जो व्यक्ति पर समाज की प्रधानता स्वीकार करते हैं। यह समाज का भी अपना एक व्यक्तित्व मानते हैं। इनके अनुसार समाज व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं है। समाज के व्यक्तित्व को यह मानव के व्यक्तित्व की अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचा मानते हैं। इसके अनुसार समुदाय तथा समाज, राष्ट्र, राज्य का ही वस्तुतः व्यक्तित्व है। व्यक्ति एक क्षुद्र, अकिंचन अश्वमात्र है, समाजरूपी बृहत् शरीर का वह एक चुन्च कण है।

इस विचार-सरणीका २० वीं शती पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। फ्रैंसिज्म को इसी से प्रेरणा मिली थी। गण्ट्र और राज्य सब कुछ हैं, व्यक्ति कुछ नहीं है। राष्ट्र और राज्य के व्यक्तित्व में अपने व्यक्तित्व को विलीन करने में ही व्यक्ति की सफलता और परिपूर्णता है। इसी विचार ने राज्य को सर्वोपरि बना दिया और उसको मनुष्य के जीवन के सब विभागों पर पूर्ण अधिपत्य प्रदान किया।

इस विचार के फैलने के कई कारण हैं। पूँजीवादी युग के जनतंत्र की असफलता और बड़े पैमाने के उद्योग, व्यापार की अतिवृद्धि इसके कारण हैं। राजनीतिक जनतंत्र व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की रक्षा करता है और प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार देता है, किन्तु गरीबी और बेकारी की समस्या को हल नहीं करता। इसका इलाज तो यह था कि अगूरे जनतंत्र को पूर्ण किया जाय, आर्थिक क्षेत्र में भी जनतंत्र का प्रयोग किया जाय और इस प्रकार व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की रक्षा करते हुए गरीबी और बेकारी को दूर किया जाय। किन्तु ऐसा न करके जनतंत्र पर ही आक्रमण किया और उसका उपहास किया गया। इससे जनतंत्र को आघात पहुँचा और लोग यह समझने लगे कि राजनीतिक जनतंत्र एक प्रकार का ढोंग है। लोगों का विश्वास जनतंत्र के उन मूल्यों पर से उठने लगा जिनको पश्चिमी यूरोप ने अनेक कष्ट सहकर और अनेक संघर्षों के पश्चात् प्राप्त किया था। इससे फ्रैंसिज्म को बल मिला।

पूँजीवाद के प्रसार ने छोटे पैमाने के उद्योग, व्यापार को क्षिप्त-मिश्र कर

दिया। बैंको के पाय अथाह पूजी हो गयी और वह भी इस पूँजी को प्रत्यक्ष रूप से उद्योग, व्यवसाय में लगाने लगे। बड़े-बड़े व्यवसायियों ने छोटे दूकान-दारों पर भी धावा बोल दिया और उनके व्यापार को खत्म कर दिया। व्यवसायियों के बड़े-बड़े समुदाय बन गये और इनका मुकाबला करना असम्भव हो गया। पूँजीवाद के विकास का यही प्रकार है। आर्थिक क्षेत्र में जब यह व्यवस्था उत्पन्न हो गई तब इसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ने लगा। जिस समाज में धन का सबसे अधिक महत्व हो उस समाज में आर्थिक पद्धति सामाजिक जीवन के सब आकारों को प्रभावित करने लगती है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति का महत्व केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं किन्तु समस्त जीवन में घट गया। व्यक्ति एक बड़ी मशीन का कल-पुर्जा मात्र रह गया और वृहत् समुदाय की तुलना में तुच्छ और नगण्य हो गया। इस परिस्थिति में अपने क्षुद्र व्यक्तित्व के विकास की बात सोचना अर्थशून्य हो गया, और जो इस प्रकार सोचता है वह समाज का शत्रु और व्यक्तिवादी समझा जाता है। राष्ट्र और राज्य के हित ही सर्वोपरि हैं और उनके लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का बलिदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नागरिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आदि व्यर्थ की बकवाद है, और यदि वस्तुतः जनसाधारण सकल अधिकार और स्वत्व का प्रभव और उद्गम स्थान है तो राज्य जो जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति पर प्रधानता पाने का अधिकारी है। इसीलिये शासक अपने शासन को सच्चा जनतन्त्र घोषित करते हैं।

समाजवादी भी इस विचारधारा से प्रभावित हुए। उन पर हेगेल के विचारों की छाप है। रैमन्डे मैकडोनाल्ड तक ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि व्यक्ति उस दैवी घटना का उपकरण मात्र है जिस ओर सारी सृष्टि बढ़ रही है। राज्य सर्व समष्टि के राजनीतिक व्यक्तित्व का प्रतिनिधि है, वह समष्टि के लिए सोचता-विचारता है।

कुछ समाजवादियों का कहना है कि भविष्य के आदर्श समाज में मनुष्य अपने व्यक्तित्व का अनुभूति ही नहीं करेगा और हर प्रकारसे समुदाय में विलीन हो जायगा। उसका जीवन सामुदायिक जीवन हो जायगा, उसके विचार, उसकी वेदना और उसकी अभिलाषाएँ सामुदायिक हो जायगी।

यह विचार-सरणि व्यक्ति के महत्व को सर्वथा विनष्ट कर देती है और उसकी बलिबेदी पर समुदाय के महत्व को बढ़ाती है। किन्तु मार्क्स तथा एंगेल्स की शिक्षा के वह सर्वथा प्रतिकूल है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने कहा है कि प्रत्येक के स्वच्छन्द विकास से सबका स्वच्छन्द विकास होता है। एक दूसरे स्थल पर मार्क्स कहते हैं कि भ्रमजीवी तभी स्वतन्त्र है जब वह अपने उपकरणों का मानिक है। यह स्वामित्व दो में से एक रूप धारण करता है और जब व्यक्तिगत स्वामित्व का नित्य लोप होता जाता है तब उसके लिए केवल सामुदायिक स्वामित्व रह जाता है। समाजवाद के उपक्रम के इतिहास पर यदि हम विचार करें तो मालूम होगा कि वह उस पूँजीवादी समाज के विरोध में उत्पन्न हुआ था जो मनुष्य को वस्तु-उत्पन्न मात्र बनाकर गुलाम बनाना चाहता था। मार्क्स व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए समाजवाद की स्थापना चाहते थे। "समुदाय का अपना ऐसा कोई आन्तरिक महात्म्य नहीं है। इसकी आवश्यकता स्वतन्त्रता की गारंटी देने के लिए है। समाज में रहकर ही व्यक्ति का विकास सम्भव है और उद्योग-व्यवसाय के युग में राष्ट्र की सम्पत्ति के समाजीकरण से ही इस स्वतन्त्रता और पूर्ण व्यक्तित्व का आचार सम्भव है। किन्तु समाजीकरण का फल यह होता है कि राजकर्मचारियों की प्रधानता हो जाती है और जब राजनीति और आर्थिक शक्ति राज्य में केन्द्रित हो जाती है तब सारा झुकाव समुदाय की प्रधानता देने का हो जाता है। तब समुदायत्व ही सिद्धान्त बन जाता है। और जो आरम्भ में एक लक्ष्य के पाने का उपकरण मात्र था वह स्वयं लक्ष्य हो जाता है। इस दोष का निवारण हो सकता है और व्यक्ति स्वातन्त्र्य और सामुदायिक आर्थिक जीवन में कोई नैसर्गिक नहीं है।

समष्टिवाद के विरुद्ध काष्ठ व्यक्ति को किसी बाह्य उद्देश्य की पूर्ति का साधन नहीं मानता। उसका विचार है कि प्रत्येक मानव स्वतः उद्देश्य स्वरूप है। उसका महत्व नवमे अधिक है। मानव गौरवपूर्ण है, उसके व्यक्तित्व का विकास सर्वोत्कृष्ट नियम है। इसे व्यक्तिवाद कहते हैं।" किन्तु कुछ लोगो ने इसे अति व्यक्तिवाद का रूप दे दिया। उनका कहना है कि व्यक्ति के विकास के लिए जायदाद पर उसका स्वामित्व होना आवश्यक है। स्वामित्व की कोई सीमा निर्धारित करनी चाहिये। यह अनियमित उद्योग, व्यापार के समर्थक हैं। उनका मत है कि इस स्वतन्त्रता का प्रतिपेक्ष करना व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य का प्रतिपेक्ष करना है।

वस्तुतः व्यक्ति और समष्टि में कोई नैसर्गिक विरोध नहीं है। आज के युग में आर्थिक क्षेत्र में समुदायत्व अनिवार्य है। इस समुदायत्व को स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, यही मानव का उत्कृष्ट मूल्य है। उसको पूर्ण विकास का अवसर मिलना चाहिये। आज करोड़ों लोग इस अवसर से वंचित हैं। परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो उसको विकास का अवसर नहीं देती। इन परिस्थितियों को बदलना चाहिये। स्वतन्त्र वातावरण में ही व्यक्तित्व निखरता है, उसका विकास होता है। किन्तु स्वतन्त्रता का अर्थ उच्छृङ्खलता नहीं है, मर्यादाहीनता नहीं है। विकास-प्राप्त मानव सुसंस्कृत है और दूसरों की स्वतन्त्रता का ध्यान रखता है, वह सयत् होता है। समाज में रह कर ही मानवोचित गुणों का विकास होता है। दया, भ्रातृत्व, त्याग आदि गुण समाज में रह कर ही प्रादुर्भूत होते हैं। समाज द्वारा ही मानव का विकास हुवा है। किन्तु यह विकास कुछ मर्यादा स्वीकार करके ही हो सकता है। अन्तर इतना ही है कि एक मर्यादा या नियन्त्रण स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है, दूसरा बाहर से आरोपित होता है। समाज में रह कर तरह-तरह के नियम मानने पड़ते हैं, अन्यथा समाज विग्रसल हो जाता है और किसी को भी विकास का अवसर नहीं मिलता। अतः सबकी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए उचित मर्यादा का स्वीकार करना आवश्यक है। किन्तु यदि राज्य की ओर से व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण होता है, यदि उसके नागरिक अधिकार सुरक्षित नहीं हैं, यदि उसको अपने भावों के व्यक्त करने तथा दूसरों के साथ सहयोग कर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन बनाने की स्वतन्त्रता नहीं है तो व्यक्ति के विकास में बाधा पहुँचती है।

प्राचीन भारत में वर्णाश्रम की व्यवस्था थी। इसकी रक्षा करना राज्यका कर्तव्य था। सामाजिक संगठन में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता था। समाज वर्णों में विभक्त था। प्रत्येक वर्ण की जीविका नियत थी, सामाजिक नियन्त्रण कुछ बातों में कठोर था। खानपान, विवाह-सम्बन्ध और जीविका के विषय में कठोर नियन्त्रण था। किन्तु विचार की स्वतन्त्रता थी। आप चाहे ईश्वर के अस्तित्व को मानें या न मानें, आपका धर्म चाहे वेद, बाह्य हो, आप समाज से बहिष्कृत नहीं हो सकते। किन्तु जिस काल में प्रतिलोम विवाह मना था उस काल में प्रतिलोम विवाह करने पर समाज से पृथक् होना पड़ता था और जिस

काल में केवल सवर्ण विवाह की ही अनुज्ञा थी उस काल में असवर्ण विवाह करने पर समाज से अलग होना पड़ता था। इसी प्रकार अन्त्यज अपनी जाति के रिवाज और नियमों से बंधे हुए थे। जो अधिकार द्विजों को प्राप्त था वह शूद्रों और दूसरे लोगों को नहीं था। आजीविका के कुलागत होने के कारण और प्रत्येक वर्ण की आजीविका के नियत होने के कारण स्वाभाविक विकास में रुकावट होती है। किन्तु जो सन्यास ग्रहण करता था और घरबार छोड़ कर आध्यात्मिक चिन्तन में लगता था उसके लिए सामाजिक नियम नहीं थे। अमण सब कोई हो सकते थे और निश्चेयस की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो सकते थे। मोक्ष परम पुरुषार्थ है। उपनिषदों में लिखा है कि मनुष्य से श्रेष्ठतर कुछ नहीं है। स्वर्ग और नरक भोग-भूमियाँ हैं। मनुष्य-जन्म में ही मोक्ष की साधना हो सकती है। सब-वक्त्र से छुटकारा पाना और सब बन्धनों से विनिर्मुक्त होना जीवन का चरम सख्य समझा जाता है। सब दर्शनों का ध्येय मोक्ष, अपवर्ग, निश्चेयस या निर्वाण है। इस अर्थ में सब दर्शन मोक्षशास्त्र हैं। जो परम पुरुषार्थ के लिए यत्नशील है वह नाश्वर्य जन के समान आचरण नहीं करता। उसकी चर्चा भिन्न है, उसका समाज में सबने अधिक आदर होता है। उसके लिए समाजके बन्धन नहीं हैं। अतः हमारे देश में आध्यात्मिक जीवन के विषय में व्यक्ति-स्वातन्त्र्य था। किन्तु सामाजिक बन्धन कुछ बातों में कठोर था। प्राचीन काल में सब देशों में अपने समाज पर व्यक्ति को बहुत कुछ आश्रित रहना पड़ता था। यही बात यहाँ भी थी। इसीलिए व्यक्ति पर समाज का नियन्त्रण भी अधिक था। सम्मिलित कुल की प्रणाली में कुल का कठोर नियन्त्रण होता है। कुल इकाई समझा जाता है, व्यक्ति नहीं। मनुष्यों का संगठन कुल-कबीलों से गुजर कर राष्ट्र के स्तर तक पहुँचा है और अब वह साधन एकत्र हो रहे हैं जो एक सत्तार एक राज्य की भावना को साकार कर सकते हैं। पश्चिम यूरोप का व्यक्ति किस प्रकार कुल और धार्मिक संस्थाओं के नियन्त्रण में स्वतन्त्र हुआ है और किस प्रकार उसने राज्य के विरुद्ध लड़कर नागरिक अधिकार प्राप्त किये हैं इसका इतिहास बड़ा रोचक है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ राज्य की ओर से कोई ऐसे नियन्त्रण न थे जिनसे विचार स्वातन्त्र्य को क्षति पहुँचे। समाज का नियन्त्रण अवश्य था। उसकी ओर से भी विचार की स्वतन्त्रता में कोई बाधा न थी। किन्तु कुछ विषयों में कार्य की स्वतन्त्रता न थी। समष्टि का इन विषयों में व्यक्ति पर असंख्य अधिकार था।

यह स्पष्ट है कि व्यक्ति को अमर्यादित स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती, क्योंकि सब व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है। मर्यादा को स्वीकार करके ही व्यक्तित्व का विकास सम्भव है। व्यक्ति को रबीकार करना पड़ेगा। यह ठीक है कि व्यक्ति पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, किन्तु यह भी सत्य है कि व्यक्ति परिस्थिति को बदलता है। मानव और प्रकृति की एक दूसरे पर क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है। जीवन और समाज स्थिर नहीं है। उनको बदलने की आवश्यकता पड़ती रहती है। यदि व्यक्ति की स्वतन्त्रता का लोप हो जाय और कानून, परम्परा और रूढ़ि द्वारा उसको स्वतन्त्र रीति से सोचने और काम करने का अधिकार न दिया जाय तो समाज की उन्नति का क्रम बन्द हो जाय और मानवोन्नति असम्भव हो जाय। इतिहास बताता है कि जिस समाज में व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण किया गया और राज्य या समाज की ओर से विचारों का दमन हुआ उस समाज में गत्यवरोध हुआ और उसका ह्रास और पतन हुआ। विचार और सस्था के इतिहास में एक समय आता है जब वह जड़ और स्थिर हो जाती है। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और नये विचारों और नयी समस्याओं की माग करती है। किन्तु पुराने विचार और पुरानी सस्थाएँ मनुष्य पर प्रभाव जमाये रहती हैं कि वह नये सिरे से सोचने को तैयार नहीं होता। अतः समाज के स्वस्थ जीवन के लिए ऐसे केन्द्र चाहिए जहाँ से पुराने विचारों और सस्थाओं की आलाचना होती रहे और जिनसे नये विचारों के उपक्रम में सहायता मिलती रहे जिससे जीवन का प्रवाह कभी रुके नहीं और जीवन किसी सोते में अवद्व न हो। इसके लिए विचार-विनिमय की स्वतन्त्रता अपेक्षित है।

यदि प्रत्येक अपनी मर्यादा को समझे तो व्यक्ति और समष्टि में कोई क्षगङ्गा नहीं है। आखिर, यह व्यक्ति का विकास है क्या? अपनी निहित शक्तियों का पूर्ण आविर्भाव। यह कार्य समाज में रह कर ही होता है, अन्यथा नहीं। ज्यों ज्यों समाज ऊँचे स्तर में उठता है त्यों त्यों व्यक्तित्व के विकास की गहराई बढ़ती जाती है। एक कबीले के व्यक्ति और राष्ट्र के व्यक्ति की परस्पर तुलना करने से मालूम होगा कि राष्ट्र के विचार, अनुभव और कल्पना में कितना आकाश पाताल का अन्तर हो गया है। धीरे-धीरे व्यक्तित्व समृद्ध होता है। पुनः एक अन्तरराष्ट्रीय व्यक्ति जो सकल विश्व को अपने व्यक्तित्व में समा

लेता है, राष्ट्र की सीमा का उत्खनन करता है, जाति, धर्म, रंग का भेद न कर मनुष्य मात्र के प्रति आदर और प्रीति का भाव रखता है, तथा विद्वद्-बन्धुत्व की भावना से प्रेरित हो अपने सब कार्यों को करता है। उसके व्यक्तित्व की उदारता, समृद्धि तथा वैचित्र्य का क्या बर्णन ? उसकी सूक्ष्म दृष्टि, उस की गम्भीर और कोमल अनुभूति सरून दिव्य से उसका तादात्म्य स्थापित करती है। ऐसा मनुष्य जगद्बन्धु है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए स्वच्छन्द वातावरण चाहिये। अतः व्यक्ति और समष्टि के बीच सामंजस्य करना होना है। समाज का उचित हस्तक्षेप कला और किम दर्जे तक हो सकता है तथा वह कौन-सा क्षेत्र है, उसकी क्या सीमाएँ हैं जिसमें व्यक्ति का एक मात्र आधिपत्य होना चाहिये, इन बातों का निर्णय होना आवश्यक है।

हमारे समाज में विचार-स्वातन्त्र्य रहा है। इसके कारण धार्मिक सहिष्णुता भी रही है। इसी कारण आज भी हम स्थियों को या हरिजनों को राजनीतिक अधिकार देने का विरोध नहीं करते। यूरोप को या रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों को वोट के सामान्य अधिकार के लिए जिसना संघर्ष करना पड़ा है। हा, हमारे यहाँ सामाजिक अधिकार देने के लिए अवश्य विरोध किया जाता है। इस विचार-स्वातन्त्र्य की ओर हमारी सबसे बड़ी निधि है, हमको रक्षा करनी है और उसकी युग के अनुकूल वृद्धि भी करनी है। विरादरी के ध्वनन ठीले ही रहे हैं, व्यक्ति उनके कठोर नियन्त्रण से मुक्त हो रहा है। किन्तु एक ओर अति-व्यक्तिवाद का भय है और दूसरी ओर यह भय है कि कहीं भविष्य में अति-समिष्टवाद व्यक्ति को शक्ति न कर ले। हमको इन दोनों भयों का प्रतिकार करना है और एक ऐसी व्यवस्था के लिए यत्नशील होना है जो व्यक्ति और समिष्ट का उचित समन्वय कर सके। इसमें सन्देह नहीं कि मानव से अपेक्षित कोई वस्तु नहीं है। किन्तु यह भी सत्य है कि समाज में रह कर ही मानव इसका अधिकारी बन सकता है। समाज से वह अपनी शक्तियों के विकास के लिये सामग्री पाता है, समाज में ही वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उनको विकसित करता है और समाज को ही अपना सर्वस्व देकर पूर्ण और कृत्यकृत्य होता है।

भारतीय धर्म

आचार्य नरेन्द्रदेव

भारतीय धर्म एक उदार और विमान धर्म है। यह सम्प्रदाय विशेष नहीं है। यह ठीक है कि इसके गर्भ से मध्य-समय पर अनेक सम्प्रदायों का जन्म हुआ, किन्तु यह भी ठीक है कि इन विविध सम्प्रदायों के अतिरिक्त एक ऐसा भी धर्म है जिसको सम्प्रदाय की व्याख्या नहीं प्रदान की जा सकती। सम्प्रदाय का कोई व्यक्ति विशेष प्रवर्तक होता है, उसके निश्चित पवित्र ग्रन्थ होते हैं जो उस प्रवर्तक की कृति हैं अथवा जिसको आदि प्रवर्तक की वाणियों या सवावों का सग्रह समझा जाता है। यह ग्रन्थ पवित्र और प्रामाणिक माने जाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि सब बातों का अन्तिम उत्तर इनमें दिया गया है। जो उस आदि सम्प्रदाय के मानने वाले हैं वह अपने-अपने पक्ष का समर्थन उन्हीं ग्रन्थ का उद्धरण देकर करते हैं। कभी-कभी सम्प्रदाय के भीतर भी अनेक वाद प्रचलित हो जाते हैं किन्तु इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो ग्रन्थ की प्रामाणिकता को स्वीकार न करता हो, अपने-अपने पवित्र ग्रन्थ के अतिरिक्त वह आदि प्रवर्तक को पैगम्बर या गुरु मानते हैं। पैगम्बर या गुरु का जीवनचरित्र अनुयायियों के लिये पथप्रदर्शक होता है। साथ-साथ प्रत्येक सम्प्रदाय के कुछ संस्कार और अनुष्ठान होते हैं जो उसको अन्य सम्प्रदायों से व्यावृत्त करते हैं। इन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं कि अमुक सम्प्रदाय के यह लक्षण हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि इस्लाम का मानने वाला वह है जो एक ईश्वर में विश्वास करता है और मुहम्मद साहब को उनका पैगम्बर मानता है तथा कुरान और हदीस को प्रामाणिक मानता है। नमाज, जकात, रोजा आदि उसके अनुष्ठान और धार्मिक कृत्य हैं। इन सम्प्रदायों में से कुछ ऐसे हैं जो सार्व-भौमिक होते हैं, अर्थात् उनमें सब देश और जाति के लोग सम्मिलित हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो स्थानीय हैं, उनका प्रभाव देश विशेष तक ही सीमित रहता है। जो सार्वभौमिक हो जाते हैं उनमें कुछ ऐसी विशेषता अवश्य होती

है जो उनको जाति धीरे देन का अतिक्रमण करने में मग्न बनती है। किन्तु यह सब होते हुए भी यह सब धर्म सम्प्रदाय विशेष है। इसका अर्थ यह है कि जहाँ इनमें उदारता है वहाँ इनमें एक प्रकार की मकीर्णता भी है। अपने सम्प्रदाय के लोगों को ही यह स्वर्ग या मोक्ष का अधिकारी समझते हैं। चरम लक्ष्य प्राप्ति का यह एक ही मार्ग मानते हैं और यह मार्ग वही है जिसका अन्वेषण या निर्देश सम्प्रदाय के आचार्य, प्रवक्ता, धारता या पैगम्बर ने किया है। जो सम्प्रदाय से बाहर के है उनके लिए स्वर्ग या मोक्ष नहीं है। उनके अनिर्दिष्ट यह तीर्थिकों को अर्थात् अन्य सम्प्रदाय के मानने वालों को हीन समझते हैं और कभी-कभी उनके साथ विद्वेष भी करते हैं।

किन्तु जिस भारतीय धर्म का मैंने ऊपर उल्लेख किया है वह ऐसा नहीं है। उसका न कोई आदि प्रवक्ता है और न उसके कोई ऐम अनुष्ठान या कृत्य विशेष हैं जिनको हम उसका लक्षण ही बता सकें। उसका कोई एक पवित्र ग्रन्थ भी नहीं है जिसको वह एक मात्र प्रमाण माने। वह दूसरों के पवित्र ग्रन्थों का अपना लेता है, यही कारण है कि उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। जैसे ब्रह्म के लिए हम नेति-नेति कहते हैं वैसे ही इसके लिए भी हम इतना ही कह सकते हैं कि यह अमुक धर्म नहीं है, किन्तु यह निश्चित रूप में नहीं कह सकते कि यह क्या है। इसका कोई स्थिर रूप नहीं है। इसमें मंदा विकास होता रहता है। यद्यपि हम इसका लक्षण नहीं बता सकते तथापि हम इसके अस्तित्व का अनुभव करते हैं। यदि इसे कोई नाम देना चाहें तो हम व्यापक रूप में इसे सनातन धर्म के नाम से संकीर्तित कर सकते हैं। किन्तु सनातन धर्म नाम भी आज एक सम्प्रदाय विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसीलिए इसे भारतीय धर्म कहना पसन्द करता हूँ। भारत की अधिकांश जनता इसी धर्म को मानती है। यद्यपि सम्प्रदायों का उस पर प्रभाव पड़ा है, तथापि मुख्य-मुरय बातों में यह आज भी उदार है। इस धर्म का विश्वास है कि स्वर्ग और मोक्ष लाभ के अनेक मार्ग हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने धर्म में रहकर मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। स्पष्ट है कि यह साम्प्रदायिक दृष्टि नहीं है। यह मानता है कि लोगों की रुचि भिन्न-भिन्न होती है और विविध मार्ग पर चलकर भी एक ही लक्ष्य पर पहुँचा जा सकता है। पुन इसकी मान्यता है कि अनुष्ठान, संस्कार विशेष सम्प्रदाय विशेष के चिन्ह हैं, अमुक-अमुक सम्प्रदाय के लोगों को इन कृत्यों को करना चाहिए, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि दूसरों के लिए भी इनका कोई मूल्य है अथवा चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इनकी निरान्त आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक धर्म के लिए कुछ अनुष्ठान और कृत्यों की

आवश्यकता पड़ती है। इन्हों के द्वारा जनसमूह का आचरण व्यवहार बनाता है। यह देश और काल पर निर्भर करता है, किन्तु यह मत्स्य, अहिंसा आदि का स्थान नहीं ले सकते, किन्तु सम्प्रदायवादी अपने-अपने अनुष्ठानों को बड़ा महत्व देते हैं और जो उनको नहीं मानते उनके लिए मुग्न और निःश्रेयस् का मार्ग अवरोध समझते हैं। सम्प्रदाय न होने के कारण इसकी दूसरी विशेषता यह है—कि यह किसी एक व्यक्ति को पैगम्बर या गुरु नहीं मानता। हमारे सम्प्रदायों के गुरुओं को अपनाने में हमें सिज़क नहीं होती। जहाँ-जहाँ वह विभूति, श्री और ऐश्वर्य देसता है उसी को वह ईश्वर के तेज का अंश समझता है। हिन्दुओं ने भगवान् बुद्ध को भी अवतार माना। वह सब सन्तों को मानता है, सबकी वाणी को सुनाता है। वह मुसलमान सूफी फकीरों को भी मानता है, उनकी दरगाह पर भी मिस्रत करता है। यदि राजनीतिक कारण उपस्थित न हो गये होते तो आज भी वह ऐसा ही करता। क्योंकि यह सब धर्मों को मोक्ष का उपाय मानता है, इसलिए वह किसी धर्मके विरुद्ध प्रचार नहीं करता। दूसरों को अपने धर्म में दीक्षा देने का प्रयत्न नहीं करता। यदि किसी सम्प्रदाय के किसी व्यक्ति को उसकी साधना पसन्द है तो वह उसे अपने सम्प्रदाय में रहते हुए उस साधना का गावक बना लेता है, धर्मपरिवर्तन की अनुमति नहीं देता। यदि उनकी दस्तों के चारों ओर रहने वाले लोग किसी धर्म विशेष में दीक्षित नहीं हैं, और उसके प्रभाव में आकर उसके आचार-विचार को स्वीकार करना चाहते हैं, तो वह इसकी सुविधा उत्पन्न कर देता है।

इन्हीं गुणों के कारण दूसरे जो उसमें अलग होते हैं और अपना एक पृथक् सम्प्रदाय बना लेते हैं उनको यह अपने से अलग नहीं होने देता। भारतीय धर्म की इस अद्भुत शक्ति को विद्वानों ने स्वीकार किया है। भारतीय धर्म में अनेक पन्थ उत्पन्न हुए। भारतीय जनता ने उनके गुरुओं का आदर किया और अपनी श्रद्धा के फूल बढ़ाये। अन्त में भारतीय धर्म की विजय हुई, और ममाज से अलग हुए यह सम्प्रदाय भारतीय धर्म के दायरे में फिर आ गये। यहाँ एक दो उदाहरण देना पर्याप्त होगा। सिख सम्प्रदाय के दशम् गुरु ने सिखों का सगठन किया और उनको कुछ विशेष चिह्न धारण करने की आज्ञा दी। धीरे-धीरे साधारण समाज से सिखों का पार्थक्य होने लगा, किन्तु हिन्दुओं ने गुरुओं की उपासना की और उनको समाज का रक्षक समझ अपने प्रत्येक सस्कार के अवसर पर गुरु ग्रन्थ साहब का भी पाठ कराया। धीरे-धीरे यह पार्थक्य दूर

होने लगा और सिख अपने को हिन्दू समझने लगे। मैकोलिक जिसने ६ जिल्लों में सिखों का इतिहास लिखा है, पुस्तक की भूमिका में लिखता है कि सन् १९०८ में सिख युवकों को यह देखकर कि वह हिन्दू हैं मुझे आश्चर्य हुआ और अन्त में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि भारतीय धर्म में एक ऐसी शक्ति है जो उन लोगों को भी अपने पास ले आती है जो उससे दूर रहना चाहते हैं। मध्य युग में सन्त और सूफियों ने जो हिन्दू-मुसलमानों को मिलाने का सफल प्रयत्न किया वह भी इसी भारतीय धर्म की अन्तरात्मा का प्रदर्शन है। भारतीय मुसलमानों को भी यह मानना पड़ा कि प्रत्येक को अपने-अपने धर्म का आचरण करना चाहिए। दूसरा उदाहरण आर्यसमाज का है। एक समय था जब आर्य-समाज के उपदेशक अपनी सारी शक्ति सनातन धर्म की (जिसे यह पौराणिक धर्म कहते हैं) टीका-टिप्पणी में व्यय करते थे। आगे दिन सनातनियों से उनके वाद-विवाद होते थे। इन्हीं के कटु प्रचार ने भारत धर्म महामंडल को जन्म दिया था। अब आज यह टीका-टिप्पणी नहीं के बराबर है और शास्त्रार्थ भी बन्द हो गये हैं। समाज-सुधार की जो शिक्षा आर्यसमाज ने दी उसे भारतीय समाज ने स्वीकार सा कर लिया और आर्यसमाज के प्रवर्तक के प्रति अपना आदर प्रकट कर आर्यसमाज के धार्मिक प्रचार के कार्य को एक प्रकार से कुठित सा कर दिया।

जब तक हम भारतीय धर्म के इस महत्व को नहीं समझेंगे, यह समझना कठिन है कि हमने विविधता में एकता का कैसा सफल अन्वेषण किया। हमारा देश विशाल है। इसमें अनेक जातियाँ बसती थीं। बाहर से भी समय-समय पर अनेक जातियाँ आक्रमणकारी के रूप में आयीं और यहाँ बस गयीं तथा भारतीय समाज में बल-मिल गयीं। विभिन्न जातियों के अपने-अपने विश्वास थे। इन सब में सामंजस्य करना एक दुष्कर कार्य था और बिना किसी प्रकार का समन्वय किये परस्पर के सघर्ष से समाज की रक्षा करना सम्भव न था। दो ही उपाय थे। या तो सबको चाहे इच्छा से हो या अनिच्छा से, एक किसी धर्म में दीक्षित कर लिया जाता, विविधता की रक्षा करते हुए एकता प्रतिष्ठित की जाती। भारत ने दूसरा मार्ग अपनाया। उस समय पहला मार्ग स्वीकार करना सम्भव भी न था, और यह मार्ग श्रेयस्कर भी न था। इसलिए कुल, देश, जाति के आचार मान्य किये गये तथा धार्मिक विश्वासों और सिद्धान्तों की अपेक्षा समाज-व्यवस्था पर अधिक जोर दिया गया। चातुर्वर्ण्य और चातुराश्रम के सिद्धान्त को समाज-व्यवस्था का आधार बनाया गया और जब देखा कि चार से कहीं अधिक जाते हैं तो उनको चार वर्णों के परस्पर के

अनुलोम प्रतिलोम विवाह के आधार पर बना हुआ माना। समाज-व्यवस्था के साथ-साथ भारतीय धर्म के तत्वों पर जोर दिया गया। अर्थात् एक ओर विविधता को मान्यता देते हुए समाज के प्रचलित विभागों को चातुर्वर्ण्य के सिद्धान्त के अनुकूल प्रतिपादित करने की चेष्टा की गयी, जिससे वह एक ही समाज के अंग माने जा सकें और दूसरी ओर प्रचलित धार्मिक सम्प्रदायों में भारतीय धर्म के उदार तत्वों को निहित करने का प्रयत्न किया गया। यह उदार तत्व किसी एक ग्रंथ में उपनिबद्ध नहीं है। आप इनको उपनिषदों में, सन्तों की वाणी में, और इनसे भी कहीं अधिक, सामान्य जनता के जीवन में बिखरा हुआ पायेंगे।

आध्यात्मिक शिक्षा के क्षेत्र में एकत्व की इसी बुद्धि ने योग द्वारा ईश्वरवादी, अनोश्वरवादी, अनात्मवादी को मिनाया और एक लक्ष्य पर पहुँचाया। यह आश्चर्य की बात है कि न्याय, वैशेषिक, वेदान्त, बौद्ध, जैन दर्शन सभी योग द्वारा मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति बताते हैं। सामंजस्य की इसी बुद्धि के कारण भारत में धर्म के नाम पर बहुत कम रक्तपात हुआ। प्रायः सब राजाओं ने सब धर्मों का सत्कार किया और धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा दी। इसी भाव के प्रताप से मुसलमान बादशाहों ने भी हिन्दू मन्दिरों को जागीरें दी और आरम्भ में ईस्ट इंडिया कम्पनी भी हिन्दू-मुसलमानों के पवित्र स्थानों की देख-रेख करती थी।

भारतीय धर्म का यह उदार भाव कभी-कभी दुर्बल हो जाता है, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि बार-बार विताडित होने पर भी नष्ट नहीं होता। अभी जब भारत का बटवारा हुआ और उसके फलस्वरूप हिंसा और बर्बरता का नग्न रूप देखने को मिला तब मन में विचार आया कि उस उदार भाव की अत्येष्टि हो रही है, किन्तु थोड़े समय के पश्चात् ही भारतीय हृदय बहुत कुछ निर्मल और स्वच्छ होने लगा और यह प्रतीति हुई कि वह पुराना उदार भाव अब भी जीवित है। पंडितों की पाठशाला और विद्वानों की गोष्ठी में तथा तीर्थों में यह उदार भाव नहीं मिलेगा। यदि इसे देखना है तो अनपढ़ ग्रामीणों के खेतों और चौपालों में इसे ढूँढिये।

यही उदार भाव सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखने के लिए विवश करता है। यही ममत्व का योग है। यही उपनिषदों की शिक्षा है। इसीलिए कहा गया है कि वह स्वराज्य का अधिगम करता है।

किन्तु आज की अवस्था में यह प्रकार पूर्ण रूपेण मफन नहीं हो सकता । यह ठीक है कि सर्वरूपेण एकरूपता कभी नहीं हो सकती, विविधता का होना स्वाभाविक है, अतः समन्वय की बुद्ध की सदा आवश्यकता रहेगी । किन्तु राष्ट्रवाद के युग में एक देश में रहने वाले लोगों के आचार में अधिक से अधिक साम्य होना चाहिए । रेल, तार और विज्ञान विविधता को मिटा रहे हैं । धर्म का प्रभाव ही क्षीण हो रहा है । आधुनिक सुविधाओं के कारण जनता बड़े-बड़े समुदायों में संगठित हो रही है । रेडियो और प्रचार के जन्म साधन एकता के काम को सुलभ बना रहे हैं । हमारी पुरानी समाज-व्यवस्था भिन्न-भिन्न हो रही है । यह जन-जागरण का युग है । सब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं । ऐसे युग में जब तक एकता के नये साधन नहीं निकाले जावेंगे, तब तक संघर्ष और विद्रोह की सम्भावना बनी रहेगी । भिन्न-भिन्न आचार के समुदायों में तीव्र संघर्ष हो सकता है । जब तक सबके लिए कुछ ऐसे प्रतीक और उद्देश्य न हो जो समान हैं तब तक भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के बीच होने वाले संघर्ष आज के युग में बड़े भीषण होंगे । जहाँ एक ओर शांति और सहयोग के साधन बढ़ रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर विद्वेष और विद्रोह के लिये भी सुविधाएँ बढ़ रही हैं । आज प्रत्येक राष्ट्र को आचार-साम्य की चेष्टा करनी चाहिए । जब धर्म के क्षेत्र से जीवन के विविध अंग बहिष्कृत हो रहे हैं तब धर्म या सम्प्रदाय का विचार न कर सबके लिये एक ही कानून होना चाहिए । एकरूपता का यह कार्य बलपूर्वक नहीं हो सकता क्योंकि बल का प्रयोग करने से तीव्र प्रतिक्रिया होती है और विराघ बढ़ जाता है । यह कार्य सब बालक-बालिकाओं की समान शिक्षा-दीक्षा से होना चाहिए तथा धीरे-धीरे एक वेशभूषा, एक राष्ट्रभाषा, एक कानून का प्रवर्तन होना चाहिए । आचारों की विभिन्नता राष्ट्रीयता को दुर्बल करती है । अतः उनमें यथाशक्य एकरूपता लाने का प्रयत्न होना चाहिए । पश्चिम की शिक्षा द्वारा यह कार्य थोड़ा-बहुत सम्पन्न हुआ था, अब नये ढंग से इस काम का करना है । किन्तु जैसा कहा जा चुका है, विविधता सर्वथा नहीं मिट सकती । एक राष्ट्र के भीतर एकरूपता का यह काम हो सकता है, किन्तु ससार में तो यह विविधता बहुत दिनों तक रहेगी । शांति-रक्षा के लिए तथा युद्ध को रोकने के लिए भारतीय उदार धर्म के तत्व की अब भी आवश्यकता है । राष्ट्र-राष्ट्र के बीच सौहार्द्र और सहयोग स्थापित करने में इससे सहायता मिलेगी । इस उदात्त भाव की आज विशेष आवश्यकता है । केवल युग के अनुरूप उसके वास्तव रूप और आकार को बदलना है ।

एक निजी पत्र

बरेली सेन्ट्रल प्रजिन,

१६-५-४५

प्रिय रमेन्द्र,

आपका पत्र ३० अप्रैल को मिला था। कुछ आवश्यक पत्र लिखने के इस कारण उत्तर देने में विलम्ब हुआ। क्षमा चाहता हूँ। आपके भाई साहब को मेरा पत्र मिल गया होगा।

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं और पुस्तकों के पढ़ने में समय व्यतीत करते हैं। मैं समझता हूँ कि पुस्तकों के मिलने में बहुत कठिनाई होती होगी किन्तु आपके पत्र से अवगत हुआ कि पुस्तकों की उतनी कमी नहीं है जैसा कि मेरा ख्याल था। यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि आप प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन नवीन दृष्टि से करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सामग्री की कमी से तथा इस कारण कि इस विधा में काम नहीं हुआ है यह कार्य सुगम नहीं है। मैं बराबर इस कार्य के महत्व को अनुभव करता रहा हूँ किन्तु अवकाश न मिलने के कारण इस कार्य को स्वयं न कर सका। वस्तुतः यह काम एक व्यक्ति का है भी नहीं, कई विद्वानों के सहयोग से ही यह काम हो सकता है, किन्तु नवीन दृष्टि रखने वाले इतिहास वेत्ताओं की नितान्त कमी है। अपने प्राचीन दार्शनिक विचारों की भी नवीन पद्धति से आलोचना होनी चाहिये, उनके ठीक-ठीक मूल्यों को आकना बहुत जरूरी है। मेरा तो यह निश्चित मत है कि इस कार्य का अभाव हमारी उन्नति में बाधक है।

जब कोई दार्शनिक मत सुपल्लवित होता है तो उसका जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। दार्शनिक पद्धतियों में भले ही छोटो-छोटो बातों को लेकर वाद विवाद हो किन्तु जब विचार सरणी में कोई मौलिक परिवर्तन होता है तो वह कोरे पद्धति से ही उत्पादित नहीं होता किन्तु उसके गम्भीर कारण समाज में निहित हैं। बौद्ध धर्म में हम इसका बहुत अच्छा उदाहरण पाते हैं।

उत्तरक / ६९

महायान और हीनयान में आकाश पाताल का अन्तर है। यद्यपि प्रचीन परम्परा की रक्षा की गई है तथापि तुलना करने से दोनों में बड़ा पार्थक्य है। इस परिवर्तन के सामाजिक कारणों का थोड़ा बहुत पता है।

ऐसा भी होता है कि एक दार्शनिक विचार का उपयोग कोई वर्ग प्रगति के लिये करता है और कोई स्थिर स्वार्थों की रक्षा के लिये, उस दार्शनिक विचार में चाहे कितनी भी त्रुटियाँ क्यों न हों यदि उसका प्रगति के लिये उपयोग हो तो अपेक्षक रूप से यह अच्छा ही है। जब तक विज्ञान की शिक्षा फैलती नहीं तब तक नये दर्शन का गठित होना सम्भव नहीं है। उस समय तक या तो प्राचीन दर्शनों की उपेक्षा होगी या उनका व्यवहारिक उपयोग ससार के झगड़ों से बचने के लिये होगा। दोनों अवस्थायें ठीक नहीं हैं। राष्ट्रीयता की मिथ्या भावना से प्रेरित हो अपने प्राचीन दर्शकों को विज्ञान सम्मत सिद्ध करने का भी प्रयत्न होगा। थोड़े से लोग भले ही पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान से प्रभावित हो नवीन दर्शन को स्वीकार कर लें किन्तु जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली आमूल परिवर्तित नहीं होती और उसमें तथा जीवन में विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलता तब तक दर्शन में हमारी आस्था न होगी। समाज में यह एक बड़ी कसबाई है। इसका एक मात्र इलाज विज्ञान की शिक्षा का प्रसार है और यह काम देश में उद्योग व्यवसाय के बढ़ने से ही हो सकता है। योरप में दार्शनिक विचार में जो प्रगति हुई है उसका इतिहास श्रुत्वावद है। हम उसी की शिक्षा को जान सकते हैं किन्तु हमारे देश में प्राधुनिक ज्ञान को प्राचीन ज्ञान से बाधा नहीं है। उनका परस्पर सम्बन्ध भी जानने की चेष्टा नहीं है। इस विश्रुतता के कारण ज्ञान असम्बद्ध रहता है और उसमें पूर्ण पर ज्ञान नहीं होता। इस ज्ञान को जीवन से सम्बद्ध करने की भी चेष्टा नहीं है। इन त्रुटियों के कारण किसी कार्य में गम्भीरता नहीं रहती।

मैंने बौद्ध धर्म पर जो पुस्तक लिखी है उसमें इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं है। एक ग्रन्थ तो फ्रेंच का भाषान्तर मात्र है। दूसरा स्वतन्त्र ग्रन्थ है। इसमें मैंने यत्र तत्र भारत के अन्य दर्शनों से तुलना की है किन्तु अपना कोई विवेचन नहीं दिया है। ग्रन्थ लिखने का उद्देश्य बौद्ध दर्शनों की जानकारी कराना है। हाँ, मैंने यह जरूर निश्चय किया है कि स्फुट लेखों में इनकी स्वतन्त्र आलोचना करना। एक लेख लिख भी चुका हूँ। कुछ और लेखों की

सामग्री भी एकत्र कर ली है। उनके लिखने में समय न लगेगा। प्राचीन दर्शनो की आलोचना दो दृष्टियों से होती है। एक उनके विज्ञान सम्मत होने की दृष्टि से, दूसरे उनमें समाज के लिये उन्नतिशील होने की दृष्टि से। प्रत्येक दर्शन का निरन्तर घोष होता रहना।

मैं बौद्ध दर्शन के अभ्यास में बुरी तरह फस गया। चीनी यात्रियों का श्रृण भी चुकाना था। दूसरे एक बहुत बड़ी कमी को पूरा करना था। किन्तु इससे अन्य कोई लाभ न हुआ। मैं अन्य विषयों पर कुछ लिख न सका। यह मेरे स्वभाव का दोष है। अन्य विषयों की सामग्री जुटाना मेरे लिये भी कठिन था और जब तक मुझको सतोष न हो कि मैंने विषय की सब प्रामाणिक पुस्तकों का अवलोकन कर लिया है तब तक मैं लिखने का साहस नहीं करता। इसी दोष के कारण मेरे एक दो ग्रन्थ पहले भी अधूरे रह गये और आज तक अधूरे पड़े हैं।

जिन पुस्तकों का आप ने उल्लेख किया है वह प्रायः मेरी देखी हुई है। डा० भूपेन्द्र नाथ दत्त की पुस्तक मैंने नहीं देखी है। उसकी समालोचना देखी है। जरूर अच्छी होगी। वह विद्वान है। मेरा उनमें परिचय है। १७-१८ वर्ष हुए मैंने विद्यापीठ में उनके व्याख्यान कराये थे। वह लगभग एक महीने तक मेरे अतिथि थे। अब तो बहुत बूढ़ हो गये हैं। तिस पर भी उनका उत्साह कम नहीं होता। इस पुस्तक को जरूर मगाऊंगा। मसानी साहब की पुस्तक देखी है। उसके बहुत से विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ किन्तु एक बात उनकी अवश्य विचारणीय है। आजकल इसकी बड़ी चर्चा भी है। प्रश्न है कि आर्थिक योजना पर आश्रित समाज का लोकतन्त्र से समन्वय कैसे किया जाय। कुछ लोग कहते हैं कि आर्थिक योजना से नौकरशाहों की शक्ति बढ़ती है और जनता की स्वतन्त्रता अवश्यमेव जाती रहती है। यह बात ठीक नहीं है किन्तु दोनों का सामन्वय तभी हो सकता है जब हम उचित उपायों का अवलम्बन कर नये समाज को इन दोषों से बचावें, अन्यथा यह दोष अवश्य आ जाते हैं। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही संस्थाओं का जन्म होता है और जब तक वह उद्देश्य सफल नहीं होते तब तक उन संस्थाओं को भी आवश्यकता रहती है। अतः संस्था के लोप का प्रश्न ही नहीं उठता। बदलते हुये समय को देख कर उसकी आवश्यकता और भी बढ़ जाती है किन्तु मनुष्य को कट्टर मत के दोष से सदा बचना चाहिये।

(Dogma) हमारा शत्रु है। मिथ्यान्त ठीक हो किन्तु उनके प्रयोग से सारी कठिनाई हैं। किसका प्रयोग ठीक है किसका नहीं, इस प्रश्न को लेकर सम्प्रदाय बनने लगते हैं। इससे सर्कार्णता आ जाती है। सब धर्मों का यही हाल हुआ। इसलिये सतर्कता की जरूरत है। उदार भाव और मिष्ठ भावण मनुष्य के ऐसे गुण हैं जो उसको लोक प्रिय बनाते हैं। सब में गुण-दोष रहते हैं। लोग अपने साथियों के दोष को क्षम्य समझते हैं क्योंकि वह उनके गुणों को भी जानते हैं और उन परिस्थितियों को भी जानते हैं जिनका उनके साथियों को मुकाबला करना पड़ता है। पुनः उनका उन पर स्नेह भी है। किन्तु अपरिचितों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। यह ठीक नहीं है। समालोचना करने के पूर्व समझने का प्रयत्न होना चाहिये और यदि आलोचना करना है तो उसकी भाषा सयत होनी चाहिये। ऐसी ही आलोचना का प्रभाव होता है। अस्तु,

आपको यदि इतिहास की पुरानी पुस्तकों की आवश्यकता हो तो आप पुस्तकों की सूची मेरे लडके के पास भेज दें। वह विद्यापीठ के पुस्तकालय से भिजवाने का प्रयत्न कर देंगे। आपके पास कुछ रुपया भेजने के लिये लिख दिया है। पुस्तकों को कृपया सभाल कर रखें और जब उनका काम हो जाय तो उन्हें सीधे विद्यापीठ लौटा दें। सबमे मेरा नमस्कार कहियेगा। मैं अच्छा हूँ।

भवदीय,
नरेन्द्रदेव

पुनश्च — पायरिया के कारण मुझको अपने नव दान निकलवा देने पड़े थे।
जून सन् ४२ से ही निकलवा दिये थे। Dental Plate
अहमदनगर में बना था। आवाज में फटने हो ही जाता है।

नरेन्द्रदेव

७

[यह पत्र हमें उत्तर प्रदेश विधान मंडलीय कांग्रेस हल के स्थायी सचिव श्री रमेश वर्मा से प्राप्त हुआ है। आचार्य जी के ऐसे महत्वपूर्ण पत्र कई लोगों के पास होंगे। यदि उन पत्रों की प्रमाणित प्रति आप हमें भिजवा सकें तो अनुग्रह होगा। —सम्पादक]

सत्तिवग्गो की एक कथा

श्रावस्ती मे ।

एक ओर अवस्थित उस देवपुत्र ने भगवान के समीप इस गाथा को पढा ।

१. शत्रिया

जिस प्रकार एक धार वाले शस्त्र से आहत मनुष्य व्रणचिकित्सक की खोज करता है तथा स्वस्थ होने के लिये अनेक प्रयोग करता है, जिस प्रकार सिर की जलन को शान्त करने के लिये मनुष्य नाना प्रकार के उपचार करता है, उसी प्रकार भिक्षु को चाहिये कि काम रोग के ग्रहाण के लिये अप्रमत्त होकर विहार करे । (भगवान बोले) जिस प्रकार एक धार वाले शस्त्र से आहत मनुष्य व्रणचिकित्सक को खोज करता है तथा स्वस्थ होने के लिये अनेक प्रयोग करता है, जिस प्रकार सिर की जलन को शान्त करने के लिये मनुष्य नाना प्रकार के उपचार करता है, उसी प्रकार भिक्षु को चाहिये कि सत्काम दृष्टि के ग्रहाण के लिये प्रमादरहित होकर विहार करे ।

२. फुसति

कर्म बिना किये विपाक का स्पर्श नहीं होता । कर्म करने पर ही विपाक का स्पर्श होता है । (कर्म और विपाक की यही धर्मता है) इसलिये जो अप्रदुष्ट पुरुष का उपघात करता है वह कर्मविपाक का भोग करता है ।

जो शुद्ध हृदय, विगत रज और अप्रदुष्ट पुरुष का उपघात करता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है । मूढ का पापकर्म उसी को सौट आता है जिस प्रकार वायु के प्रतिकूल फेंकी हुई सूक्ष्म धूल अपने ही ऊपर पड़ती है ।

३. जटा

तृष्णा रूपी जटा भीतर-बाहर (अध्यात्म तथा बाह्य आयतनो मे) उत्पन्न होती

रहती है। सब सत्व तृष्णारूपी जटा से बबनद्ध है। हे गौतम। मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन ऐसा पुरुष है जो इस जटा को सुलझाने में समर्थ है।

जो भिक्षु वीर्य और प्रज्ञा से समन्वागत है वह प्रज्ञावान पुरुष शीन में प्रतिष्ठित हो, समाधि और विषयना की भावना करते हुये इस तृष्णा-जाल का विच्छेद करता है। जो क्षीण सब अर्हन्त राग द्वेष और अविद्या से रहित हैं उनका तृष्णाजाल नष्ट हो गया है।

जहाँ सकल नाम-रूप (नाम = चार अरूपी स्वरूप) अर्थात् पञ्च स्वरूप का निरोध रूप = रूप

स्वरूप होता है, जहाँ प्रतिष सज्ञा (प्रतिष सज्ञा में काम भव गृहीत होता है) और रूप सज्ञा (रूप भव) का निरोध होता है वहाँ तृष्णारूपी जटा का अत्यन्त विच्छेद होता है।

४ मनो-निवारण

(देवता)

जिससे-जिमसे मन को हटाये उससे-उससे दुःख को नहीं प्राप्त होता। वह सबसे यदि मन को हटावे तो सब दुःख से मुक्त हो जाता है।

(भगवान्) जो चित्त सयत भाव को प्राप्त है उसका सबसे निवारण नहीं करना चाहिये (किन्तु उसकी वृद्धि करना चाहिये)।

५ अरहं

देवता—जो भिक्षु अर्हन्त पद को प्राप्त होते हैं, जिसने चार मार्गों द्वारा समस्त कृत्य सम्पादित किये हैं, जिसे आसवो का क्षय किया है, जिसका यह अन्तिम जन्म है, वह (लोकवत् व्यवहार करता है और) कहता है 'मैं कहता हूँ' और वह 'मुझे कहते हैं'। (जो भिक्षु अर्हन्त पद को प्राप्त है, जिसने चार मार्गों द्वारा समस्त कृत्य सम्पादित किये हैं, जिसने आसवो का क्षय किया है, जिसका यह अन्तिम जन्म है, वह कहता है कि 'मैं कहता हूँ' और वह मुझे कहते हैं।' वह (स्वरूपादि में) कुशल है। वह लोग व्यवहार को जान कर केवल व्यवहार का भेद न करने के लिये लोकवत् व्यवहारमात्र करता है।

जो भिक्षु अर्हन्त पद को प्राप्त है, जिसने चार मार्गों द्वारा समस्त कृत्य सम्पादित

किये हैं, जिसने आसवो का क्षय किया है जिसका यह अन्तिम जन्म है वह क्या मानव कहता है कि 'मैं कहता हूँ' और वह 'मुझे कहते हैं।'।

भगवान् —देवता के इस सन्देह का निराकरण करने के किये भगवान् उत्तर में निम्नलिखित गाथा कहते हैं और दिखलाते हैं कि सीणासव (भिक्षु) ने नवविधि मान का परित्याग किया है ।

उसने नवविधि मान का प्रहाण किया है । उसकी ग्रन्थियाँ छिन्न हो चुकी हैं । उसके सब मान और उसकी सकल ग्रन्थियाँ ध्वस्त हो चुकी हैं । उस प्रज्ञावान् पुरुष ने तृष्णा, दृष्टि और मान का अतिक्रमण किया है ।

वह कहता है कि 'मैं कहता हूँ।' और वह 'मुझे कहते हैं।' वह स्कन्धादि में कुशल है । वह लोक व्यवहार को जानकर केवल व्यवहार को भेद न करने के लिये लोकोक्त व्यवहार मात्र करता है ।

६. पञ्जोतो

(देवता)

लोक में कितने प्रकाश हैं जिनसे (यह) लोक प्रकाशित होता है ? यह प्रश्न आपसे पूछने आया हूँ । मैं इसे कैसे जानूँ ।

(भगवान्)

लोक में चार प्रकाश हैं , पाँचवा नहीं है । दिन में सूर्य का प्रकाश होता है रात्रि में चन्द्रमा का प्रकाश होता है और अग्नि दिन-रात जहाँ जहाँ प्रज्वलित होती है वहाँ वहाँ प्रकाश देती है । प्रकाशों में सम्बुद्ध श्रेष्ठ है । यह आभा (अर्थात् बुद्ध की आभा) अदृश और सर्वश्रेष्ठ है ।

●

[यह टिप्पणी आचार्य जी की नोटबुक से उनकी सुपुत्री सरोज देव से हमें प्राप्त हुयी है । उनकी निजी हस्तलेख में यह कथा नोट की गयी थी । —स०]

शिक्षा और भाषा

आचार्य नरेन्द्रदेव

खेद है कि हमारी नव अर्जित स्वतंत्रता जनता को अनुप्राणित न कर सकी और उससे राष्ट्र की सर्वनात्मक शक्ति निःसृत नहीं हुई। परिस्थितियों के संयोग से तथा उन विश्व-शक्तियों की सहायता में, जो हमारा भाग्य-निर्माण कर रही हैं, हम लोगों को एक नयी हैसियत मिली। किन्तु हमारे अन्दर सामाजिक कर्तव्य और नये दायित्व के प्रति चेतना उत्पन्न नहीं हुई जो इस स्वतंत्रता से सम्बन्धित है। हैसियत में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारे अन्दर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारे ध्येय में गम्भीरता नहीं है और हमारे प्रयास की कोई दिशा नहीं है। देश की भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए एक महान् राष्ट्रीय प्रयास होने के बजाय जिसमें लाखों व्यक्ति भाग लें, हम चारों ओर सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों के प्रति घोर निराशा, निवृत्ति और उदासीनता देखते हैं, और सबसे बुरी बात तो यह है कि राष्ट्र की सम्पदा में कोई अभिवृद्धि होने के बजाय जनता का नैतिक स्तर निरन्तर गिरता गया है। जो देश सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, वह सम्पूर्ण राष्ट्र के मानवोपरि प्रयास द्वारा ही दलदल से बाहर निकल सकता है। हम लोग दासों की भाँति हमेशा परिश्रानकर्ता की ओर दृष्टि लगाये रहते हैं और युगों से अमूल्य निधियों को उपलब्ध करने के लिए सुगम और सुलभ उपाय ढूँढ़ने के अम्यस्त हो गये हैं। जब पुराना प्रकाश धुंधला हो जाता था अथवा बुझ जाता था और देश में चारों ओर अन्धकार छा जाता था तब हम लोग ऐसा मार्ग ढूँढ़ने की कोशिश करते थे जिससे करोड़ों व्यक्तियों को बिना अधिक प्रयास के ही मोक्ष और स्वर्गीय आनन्द का लाभ हो सके।

* अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के अम्बई अधिवेशन में अध्यक्ष पद से दिया गया अभिभाषण।

सामान्यजन की ऊपर उठाने के बजाय हम लोगो ने क्रम से ऐसे महात्माओ की सृष्टि की जिनका एकमात्र कार्य समाज मे जनता के मोक्ष का मार्ग ढूँढना था । ज्ञान और क्रिया के दर्शनो को पीछे ढकेल दिया गया, जीवन की सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिये केवल भक्ति और पूर्ण आत्ममर्पण ही पर्याप्त था । हम लोग मस्ती औषधि के फेर मे ही पड़े रहे और सम्पूर्ण राष्ट्र पगु और कम्पवायु से ग्रसित हो गया । ऐसे वातावरण मे कोई महान बौद्धिक प्रयास सम्भव नहीं था और सामारिक वस्तुओ मे ही अधिकाधिक दिलचस्पी होती गयी । सारे देश मे जड़ता आ गयी, जीवन मृतप्राय हो गया और राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन पतन के गर्न मे पहुच गया । अतएव हममे विशेष आश्चर्य नहीं कि राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति से हमारे अन्दर नयी शक्ति नि सृत न हो सकी । यहाँ तक कि गांधी जी का सर्वोत्कृष्ट आत्मात्मगं भी उस जड़ता को दूर न कर सका । ऐंम महात्मा का नेतृत्व दुर्लभ होता है, किन्तु जैसी हमारी परम्परा रही है, हम लोगो ने उनके देहावसान के उपरान्त उन्हें सन्तो की कोटि मे बैठा दिया और अपने महापुरुषो मे सम्मानित स्थान देकर सन्तुष्ट हो गये । किन्तु यह हमारे लिये अत्यन्त सज्जा का विषय है कि हम लोग उनके उत्तम उपदेशो को भूल गये और यहाँ तक कि उनका अपरिमित आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति-भण्डार भी हमारे नैतिक अथ पतन को रोक न सका । इस समय सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा अनुशासनहीनता से रग गया है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अधिकार लिप्ता छा गयी है । यहाँ तक कि विद्या-केन्द्र भी इस भ्रष्टाचार से बच नहीं सके हैं । हम लोगो मे सकीर्णता, तुच्छता और स्वार्थपरता आ गयी है, समुदाय की अपेक्षा स्वार्थचिन्तन ही अधिक होता है । हमारी उत्तम भावनाएँ विलुप्त हो गयी हैं, सामाजिक विवेक नष्ट हो गया है और सेवा तथा त्याग की भावना का हमारे अन्दर लोप हो गया है । हमारी स्थिति सचमुच निराशाजनक हो गयी है । अब और आत्म-सन्तोष घातक मिद्ध होगा । सम्पूर्ण राष्ट्र को अपने चारो ओर के खतरों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा । इस समय सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमत्ता और साहस की आवश्यकता है । भारतीय जनता की वर्तमान आवश्यकताओ और आकांक्षाओ की तृप्ति करने के लिए आधारभूत जीवन-दर्शन मे क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है । राष्ट्रीय जीवन को नवीन ढाँचे मे पुन शिकित करना तथा ढालना पड़ेगा । भारत की वर्तमान दशा का

शिक्षा और भाषा

आचार्य नरेन्द्रदेव

खेद है कि हमारी नव अर्जित स्वतंत्रता जनता को अनुप्राणित न कर सकी और उससे राष्ट्र की मर्जनात्मक शक्ति निःसृत नहीं हुई। परिस्थितियों के संयोग से तथा उन विद्व-शक्तियों की सहायता से, जो हमारा भाग्य-निर्माण कर रही हैं, हम लोगों को एक नयी हैसियत मिली। किन्तु हमारे अन्दर सामाजिक कर्तव्य और नये दायित्व के प्रति चेतना उत्पन्न नहीं हुई जो इस स्वतंत्रता में सम्बन्धित हैं। हैसियत में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारे अन्दर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारे ध्येय में गम्भीरता नहीं है और हमारे प्रयास की कोई दिशा नहीं है। देश की भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए एक महान् राष्ट्रीय प्रयास होने के बजाय जिसमें लाखों व्यक्ति भाग लें, हम चारों ओर सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों के प्रति घोर निराशा, निवृत्ति और उदासीनता देखते हैं, और सबसे बुरी बात तो यह है कि राष्ट्र की सम्पदा में कोई अभिवृद्धि होने के बजाय जनता का नैतिक स्तर निरन्तर गिरता गया है। जो देश सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, वह सम्पूर्ण राष्ट्र के मानवोपरि प्रयास द्वारा ही दलदल से बाहर निकल सकता है। हम लोग दासों की भाँति हमेशा परित्राणकर्ता की ओर दृष्टि लगाये रहते हैं और युगों से अमूल्य निधियों को उपलब्ध करने के लिए सुगम और सुलभ उपाय ढूँढ़ने के अन्त्यस्त हो गये हैं। जब पुराना प्रकाश धुंधला हो जाता था अथवा बुझ जाता था और देश में चारों ओर अन्धकार छा जाता था तब हम लोग ऐसा मार्ग ढूँढ़ने की कोशिश करते थे जिससे करोड़ों व्यक्तियों को बिना अधिक प्रयास के हाँ मोल और स्वर्गीय आनन्द का लाभ हो सके।

* अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के बम्बई अधिवेशन में अध्यक्ष पद से दिया गया अभिभाषण।

सामान्यजन की ऊपर उठाने के बजाय हम लोगों ने क्रम से ऐसे महात्माओं की सृष्टि की जिनका एकमात्र कार्य समाज में जनता के भोक्ष का मार्ग ढूँढना था। ज्ञान और क्रिया के दर्शनो को पीछे ढकेल दिया गया, जीवन की सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिये केवल भक्ति और पूर्ण आत्ममर्पण ही पर्याप्त था। हम लोग सस्ती औपधि के फंर में ही पड़े रहे और सम्पूर्ण राष्ट्र पगु और कम्पबायु में ग्रमिन हो गया। ऐसे वातावरण में कोई महान् बौद्धिक प्रयास सम्भव नहीं था और सामारिक वस्तुओं में ही अविनाशिक दिलचस्पी होती गयी। सारे देश में जड़ता आ गयी, जीवन मृतप्राय हो गया और राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन पतन के गर्न में पहुँच गया। अतएव इसमें विशेष आश्चर्य नहीं कि राजनीतिक म्मनत्रना की प्राप्ति से हमारे अन्दर नयी शक्ति नि सृत न हो सकी। यहाँ तक कि गांधी जी का सर्वोत्कृष्ट आत्मोत्तर्ग भी उस जड़ता को दूर न कर सका। ऐसे महात्मा का नेतृत्व दुर्लभ होना है, किन्तु जैसी हमारी परम्परा रही है, हम लोगों ने उनके देहावसान के उपरान्त उन्हें मन्तो की कोटि में बैठा दिया और अपने महापुरुषों में सम्मानित स्थान देकर सन्तुष्ट हो गये। किन्तु यह हमारे लिये अत्यन्त मज्जा का विषय है कि हम लोग उनके उत्तम उपदेशों को भूल गये और यहाँ तक कि उनका अपरिमित आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति-भण्डार भी हमारे नैतिक अध पतन को रोक न सका। इस समय सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा अनुशासनहीनता से रग गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार लिप्ता छा गयी है। यहाँ तक कि विद्या-केन्द्र भी इस भ्रष्टाचार से बच नहीं सके हैं। हम लोगों में सकीर्णता, तुच्छता और स्वार्थपरता आ गयी है, ममुदाम की अपेक्षा स्वार्थचिन्तन ही अधिक होता है। हमारी उत्तम भावनाएँ विलुप्त हो गयी हैं, सामाजिक विवेक नष्ट हो गया है और मेवा तथा त्याग की भावना का हमारे अन्दर लोप हो गया है। हमारी स्थिति सचमुच निराशाजनक हो गयी है। अब और आत्म-सन्तोष घातक मिद्ध होगा। सम्पूर्ण राष्ट्र को अपने चारों ओर के खतरों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। इस समय सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमत्ता और साहस की आवश्यकता है। भारतीय जनता की वर्तमान आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की तृप्ति करने के लिए आधारभूत जीवन-दर्शन में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जीवन को नवीन ढाँचे में पुनः शिक्षित करना तथा ढालना पड़ेगा। भारत की वर्तमान दशा का

साराण यह है कि हम लोग जीवन का ध्येय ही खो बैठे हैं। फलतः हम अंध-कार में टटोल रहे हैं और हमारा प्रयास असम्बद्ध और निरुद्देश्य हो रहा है। अगर हम दृढ़तापूर्वक अपने समक्ष ऐसे स्पष्ट और सुनिश्चित ध्येय को जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, रखें तो हमारी वर्तमान अव्यवस्था दूर हो सकती है। इसी प्रसंग में हमें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में नया नेतृत्व शिक्षण-संस्थाएँ ही प्रदान कर सकती हैं। विश्वविद्यालय विचार-केन्द्र बन सकते हैं और इस प्रकार राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। अन्यत्र सभी देशों में राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के महत्व का अनुभव किया जा रहा है और यह समझा जाता है कि शिक्षा को किसी भाँति मरने या अशक्त होने नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि जब ब्रिटेन युद्धलिप्त था तब भी वहाँ शिक्षा-प्रसार के लिये राजकोष द्वारा उदार अनुदान दिया गया था। किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे देश में जनता और राज्य को राष्ट्रीय जीवन में उच्च शिक्षा के महत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि हमारे विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत भी स्वतन्त्रता की अनुभूति नहीं उत्पन्न हो सकी है और वे अब भी पुरानी लकीर को इस भाँति पीटे आ रहे हैं मानों राष्ट्र में कोई नवीन घटना ही नहीं घटी है। जब कभी देश में आर्थिक संकट खड़ा होता है तो शिक्षा उसका पहला शिकार होती है। भारत सरकार मुश्किल से अपनी आय का आधा प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करती है। यह केवल तीन विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है और सभी स्तरों की शिक्षा का शेष सारा भार इसने राज्य सरकारों पर ढाल दिया है। राज्य सरकारों के प्रति न्यायसंगत बात तो यह होगी कि भारत सरकार स्वयं कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा और अनुसंधान का भार अपने ऊपर ले ले और अपनी आय का पर्याप्त भाग शिक्षा पर व्यय करे।

अगर हम विशुद्ध उपयोगिता की दृष्टि से भी शिक्षा पर विचार करें और सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में इसकी महत्ता को अलग कर दें तो भी हमें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि शिक्षा, विशेषकर विश्वविद्यालयों की शिक्षा की इतनी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। समाज कल्याण-राज्य स्थापित करने का दावा करती है, किन्तु इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए देश की सामाजिक सेवाओं का निरन्तर विस्तार आवश्यक है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये सरकार को काफी संख्या में अध्यापकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों,

यंत्रचालको तथा छोटे-बड़े कार्यों के लिये अन्य सुशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इसका यह अर्थ होता है कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा का, वैज्ञानिक और यांत्रिक शिक्षा की भुविवाओं का निरन्तर प्रसार और वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रगति होनी चाहिए। जन-हित की हमारी सभी योजनाएँ तथा निर्माण-कार्य तब तक गफा नहीं हो सकते जब तक कि राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुशिक्षित और कुशल व्यक्तियों का एक बड़ा दल तैयार नहीं हो जाता है। राष्ट्र की इस आवश्यकता की पूर्ति विश्वविद्यालय तथा टेकनालॉजिकल इन्स्टीट्यूट ही कर सकते हैं।

किन्तु शिक्षा का एक दूसरा पक्ष भी है जो उतना स्पष्ट तो नहीं, किन्तु उतना ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में शिक्षा का सामाजिक प्रयोजन होना चाहिए। शिक्षा के सम्बन्ध में शास्त्रवादी और परम्परावादी विचार के बदले अधिक व्यापक और गत्यात्मक दृष्टिकोण को स्थान मिलना चाहिए। हम लोग एक ऐसे युग में रहते हैं जब सामाजिक परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। समाज का मूलधार ही पग्वर्तित हो रहा है और प्राचीन मौलिक धारणाएँ काफी विवादास्पद हो गयी हैं। पर दोनों पक्ष अपनी आस्था पर दृढ़ हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करने की आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार हमारे जीवन और व्यवहार के नियामक प्राचीन मौलिक सिद्धान्तों में कोई ऐकमत्य नहीं है। ज्ञान के क्षितिज का विस्तार हो रहा है, और इस दृष्टि से समय-समय पर हमारे मानस की पुनर्व्यवस्था आवश्यक हो गयी है। शिक्षा का उद्देश्य देश के नवयुवकों को भावी जीवन के लिये तैयार करना है, किन्तु जीवन की परिस्थिति में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है, अतएव नव-युवकों की शिक्षा भी स्थिर जीवन दर्शन पर आधारित नहीं हो सकती है। परिवर्तनशील जगत की आवश्यकता पूरी करने के लिये शिक्षा को गत्यात्मक बनाना पड़ेगा, उसमें आधुनिक समाज की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं पर श्रेष्ठ विश्व की दृष्टि से विचार करना पड़ेगा, विद्यार्थियों में जीवन के उन मूल्यों की प्रतिष्ठा और प्रचार करना पड़ेगा जो आधुनिक विश्व की प्रगति के लिये आवश्यक हैं। वर्तमान जीवन पर विज्ञान की छाप को स्वीकार करना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा कि विज्ञान और यन्त्रकला हमारी अनेक समस्याओं को हल करने में काफी सहायक सिद्ध होंगे। किन्तु साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि विज्ञान का तुच्छ स्वार्थों की सिद्धि में दुर्लभ-

योग न किया जाय, बल्कि उसे सामाजिक हित-कार्य में नियोजित किया जाय। यही विज्ञान का सच्चा धर्म है, किन्तु दुर्भाग्यवश सभी वैज्ञानिकों में सामाजिक दायित्व के प्रति इतनी उच्च भावना नहीं है और वे इस बात का कुछ भी विचार न करके कि उनके आविष्कारों का किस प्रकार उपयोग किया जायगा, अपनी सेवा अविकारुद्ध व्यक्तियों को अर्पित करने के लिये उद्यत रहते हैं। ज्ञान ही शक्ति है, किन्तु अगर इसका शान्ति और सामाजिक कल्याण के लिये उपयोग न कर युद्ध और विनाश के लिये किया जाता है तो यह खतरनाक हो सकता है। आज विज्ञान का लाभदायक कार्यों के साथ-साथ परस्पर विनाश के शस्त्रास्त्र बनाने में भी उपयोग किया जा रहा है। यहां तक कि सामाजिक विज्ञानों का भी जो अभी हाल में विकसित हुये हैं, जनता के विचारों और व्यवहार का मनोवैज्ञानिक तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। यह सब इसीलिये हो रहा है क्योंकि जनता की किसी प्रकार के सामाजिक और नैतिक मूल्यों में आस्था नहीं है और न उसका कोई मूल्यांकन-दण्ड ही रह गया है। अधिकार-लिप्सा ने हमारी विवेक शक्ति पर पर्दा डाल दिया है, हम माधनो की शुद्धता का विचार नहीं करते और स्वार्थ-सिद्धि के लिये किसी भी तरीके को अपना सकते हैं, चाहे वह कितना भी निम्न और अयोग्य क्यों न हो। सारा जनसमूह ही अनैतिक हो रहा है क्योंकि धर्म का प्रभुत्व तेजी से क्षीण हो रहा है और पुरानी परम्पराएँ और विश्वास किसी नवीन की सुदृढ़ स्थापना से पहले ही धराशायी हो गये हैं। जीवन के प्रति यह नकारात्मक दृष्टिकोण निश्चिन्त रूप से हानिकर है और विश्व को एक भारी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, अगर समय रहते इसमें संशोधन नहीं हुआ और उन सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रधानता नहीं मिली जिनसे ही विश्व की रक्षा हो सकती है। विज्ञानवेत्ता और राजनीतिज्ञ को समाज के प्रति अपने दायित्व को अवश्य समझना चाहिए और उन नैतिक मूल्यों के प्रकाश में कार्य करना चाहिए जिनसे ही समाज व्यवस्था चल सकती है। ऐसे अनेक सामाजिक मूल्य हैं जिनका स्थायी महत्व है और मानव-इतिहास में उनकी यथार्थता और उपमागिता बारम्बार सिद्ध हो चुकी है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी मूल्य होते हैं जो जनता की नयी आवामाओं और आवश्यकताओं से समय-समय पर उद्भूत होते हैं। वे युग-धर्म होते हैं। राष्ट्रीय प्रगति की दृष्टि से उनका भी समान महत्व है। एक परम्परापूजक व्यक्ति का इन नवीन मूल्यों में पूर्ण आस्था

नहीं हो सकती है क्योंकि उसकी विचार-पद्धति जड़ हो गई है और वह वर्तमान की अपेक्षा भूत में ही अधिक रहने का कोशिश करता है। परिवर्तित परिस्थितियों के साथ तभी सामञ्जस्य स्थापित हो सकता है जबकि हमारा दृष्टिकोण गतिशील हो और हमारे अन्तर्गत अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तनों को सूक्ष्म अनुभूति और चेतना होनी चाहिए। कोई भी राष्ट्र, विशेषकर हमारा देश जिसकी दीर्घकालिक परम्परा रही है, सर्वथा नये आधार पर आगे नहीं बढ़ता है। भूत की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, और इसलिये हमारे लिए एकमात्र बुद्धिमत्ता पूर्ण मार्ग यही है कि हम भूत की विवेकपूर्वक परीक्षा करें और आधुनिक अनुभवों के प्रकाश में उसका उचित मूल्यांकन करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसके पतनोन्मुख तत्वों का भी हमारे आचरण पर अज्ञात रूप से प्रभाव पड़ेगा और वे हमारे मार्ग के प्रेरक बन जायेंगे। हमारे लिये उच्च कोटि की वास्तविकता और युक्तिपूर्ण विचार की आवश्यकता है। भूत के सम्बन्ध में एक संतुलित और आवेगरहित दृष्टि होनी चाहिए और इसमें उन सबका योगदान होना चाहिए जो आधुनिक ज्ञान हमें राष्ट्रीय प्रगति के लिये दे सकता है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अब हम बिल्कुल पृथक् भी नहीं रह सकते हैं। हमारा जीवन हमारे राष्ट्रों के जीवन के साथ अनेक प्रकार से बंधा हुआ है और इस पारस्परिक सहयोग से ही अपनी समस्याएँ हल कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने सम्पूर्ण विश्व में एकता ला दिया है, और अगर हम अन्तर्राष्ट्रीय मानस का विकास नहीं करते हैं तथा विश्वव्यापी दृष्टि से अपनी समस्याओं को देखने का अभ्यास नहीं करते हैं तो अन्य राष्ट्रों के साथ हमारा बार-बार संघर्ष होना रहेगा।

जहाँ तक स्वदेश का सम्बन्ध है, हमारे सामने बहुत बड़ा काम है। देश में अनेक समस्याएँ हैं और जो कठिनाइयों से भरी हुई हैं। जनता अज्ञानता और गरीबी के गर्त में पड़ी हुई है। यद्यपि भारत एक कृषि प्रधान देश है, किन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या के हिमाय में खाद्य उत्पादन बहुत कम है। हम जनता की आधारभूत आवश्यकताएँ भी पूरी करने में असमर्थ हैं। मृत्यु दर का वेहसाव है। जनता धार गन्दगी में रहती है और जीवन की औसत आयु २६ वर्ष है। जनता या तो उदासीन है अथवा उद्विग्न मुद्रा में। उसमें अनुशासन नहीं है और वे सहकारिता का महत्व नहीं समझते हैं। हमारा सम्पूर्ण सामाजिक

ढाचा जाति-भेद पर आधारित है और हम जनतांत्रिक जीवन-विधि से बिलकुल अम्यस्त नहीं हैं। वर्तमान आर्थिक और सामाजिक भेदभाव से सबको आत्मोन्नति के लिये समान अवसर नहीं मिलता है। जनतांत्रिक भावना कमजोर है और जनतांत्रिक परम्परा का बिलकुल अभाव रहा है। समाज में ऐसी गतिशीलता बहुत कम है जिसमें उन लोगों को जीवन में उत्थान की समुचित आशा हो सके जो पददलित हैं। लोग अपने आपस में मैत्री व्यवहार में जाति, धर्म और प्रान्त के भेदभाव से ग्रसित हैं। अगर शिक्षा को कुशलतापूर्वक अपना कार्य सम्पन्न करना है तो इसे नये आधार पर एक नये समाज का निर्माण करने में तथा अन्य राष्ट्रों के साथ प्रेम और सद्भाव के साथ रहने में सहायक सिद्ध होना चाहिए। केवल कुशल व्यक्ति तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि हम भले नागरिक उत्पन्न करें जिनमें सुदृढ़ नागरिक भाव और उच्च सामाजिक आदर्श हों, जो अन्तरराष्ट्रीय शांति और बुद्धि में विश्वास रखते हों और जो जनतांत्रिक जीवन-विधि में दृढ़ आस्था रखते हों। वर्तमान समस्याओं के गम्भीर अध्ययन और समाज की नवीन प्रवृत्तियों को समझने की जागरूकता के बिना कोरा पाण्डित्य-ज्ञान निरर्थक ही नहीं, बदतर भी है।

इसलिये हमारी शिक्षा-पद्धति में पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है और इसका ध्येय पुनर्निर्धारित करना पड़ेगा। इसमें तनिक सन्देह नहीं कि किसी शिक्षा-पद्धति की सफलता अन्ततः अगत्या अध्यापक पर निर्भर करती है। विवेका शासन के अन्तर्गत उसे नाममात्र की सैद्धान्तिक (academic) स्वतन्त्रता थी और वह समाज से पृथक् था। विद्यालय और समाज के बीच इस पृथक्करण के कारण ही शिक्षा में लोगों को दिलचस्पी कम होती गयी। एक अध्यापक को पहले समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ेगी तब वह समाज में मान्यता प्राप्त कर सकता है। उसका कार्यक्षेत्र केवल विद्यालय में ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका प्रसार होना चाहिए। उदाहरणार्थ, उसे कोर्स के अतिरिक्त कार्यों में लगना चाहिए और सामान्य जन को शिक्षित करने का कार्य अपने हाथ में लेना चाहिये। वह विद्या और चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए और उसमें व्यापक मानव-सहानुभूति होनी चाहिए। विचार और आचार में भेद नहीं होना चाहिए।

उसे विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समादर करना चाहिए, उसके अन्तरतम में प्रवेश करने की कोशिश करनी चाहिए तथा उसकी आवश्यकताएँ और कठिनाइयाँ समझनी चाहिए। विद्यार्थियों के मानस का निर्माण करना, उनके चरित्र का विकास करना तथा उनमें जनतांत्रिक भाव भरना अध्यापक का कर्तव्य है। उनमें स्वतन्त्रतापूर्वक विचार-विनिमय होना चाहिए और अध्यापक को विद्यार्थियों पर अपने विचार नादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि विचाराधीन प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोण उनके सामने रखना चाहिए। ऊपर से अनुशासन नहीं लादना चाहिए, जहाँ तक सम्भव हो, आत्म-समय की शक्ति को जो मानव-प्रकृति में सन्निहित होती है और जिसमें आत्मानुशासन होता है, प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों के लिये आदर्श होना चाहिए जिससे वे सम्भवतः अनुकरण करने की कोशिश करें। विद्यार्थियों का जीवन निर्माण करने में अध्यापक का बहुत बड़ा हाथ रहता है और हममें से जिन लोगों को वास्तव में अच्छे अध्यापकों के चरणों के पान बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे अब भी उनको कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं। जो अध्यापक केवल ज्ञान-वाहन करता है, किन्तु विद्यार्थियों के विचार और चरित्र का निर्माण नहीं करता है, वह एक योग्य अध्यापक नहीं है। सच्चा अध्यापक अपने विद्यार्थियों के सम्मान और प्रेम का भाजन होता है, और उसके लिए अनुशासन पालन कराना अत्यन्त सुलभ होता है। यह कहना गलत है कि इस पीढ़ी के विद्यार्थी ऐसे नहीं रहे। किन्तु यह खेदजनक बात है कि वर्तमान सामूहिक उत्पादन-क्रम में अनेक अध्यापकों का भी वह स्तर नहीं रह गया है। राजनीतिज्ञ और अध्यापक, दोनों दुर्भाग्यवश युग के अनुरूप नहीं बन सके हैं। उनमें अपने कर्तव्य और दायित्व की भावना का दुर्बल अभाव दिखायी देता है। यह भी सत्य है कि अध्यापक के लिए समाज को अपना सर्वोत्तम अर्पित करने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं है। अनेक व्यक्ति इस पेशे के लिये अनुपयुक्त हैं, आम तौर से अध्यापकों को प्रेरणा रहित और हतोत्साही परिस्थिति में काम करना पड़ता है, जबकि कुछ प्रतिशत लोग जो अपने पेशे के प्रति ईमानदार हैं और अपनी कठिनाइयों की कुछ परवाह नहीं करते हैं, वे आत्मार्पण का जीवन व्यतीत करते हैं। आम तौर से एक अध्यापक जीवन की सभी सुविधाओं से वंचित रहता है। उसमें सुरक्षा का भाव नहीं रहता है, उसका वेतन अपर्याप्त होता है, उसे अपने कार्यों का उचित प्रतिफल नहीं मिलता है

और उसे साधारणतः मजाल में सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता है। काम की दशा भी हमेशा सन्तोषप्रद नहीं होती है। उसकी सस्था में कोई सुमज्जित पुस्तकालय नहीं होता है, और साधन तथा आवास की कमी होनी है। क्लास बढा होने के कारण उसे अपने सब विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना भी कठिन होता है। काम के घण्टे इतने लम्बे हो सकते हैं कि उसे अध्ययन और अनुशासन के लिए सुविधा और आवश्यक अवकाश ही न मिले। अगर बीसत श्रेणी के अध्यापक को अपना कार्य भलीभांति सम्पादित करना है और जीवन में अपने पेशे के प्रति ईमानदार होना है तो इन सबका उपचार आवश्यक है।

मैंने ऊपर कहा है कि अध्यापक का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों के जीवन में जीवन के उच्च सामाजिक आदर्शों को प्रतिष्ठित करे। एक अध्यापक तभी उपयोगी हो सकता है जबकि उसके अन्तर्गत बौद्धिक ईमानदारी हो और यह तभी सम्भव है जबकि उसे वैचारिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो। यह स्वतन्त्रता ही अध्यापक की अमूल्य निधि होती है और किसी भी दशा में इसका परित्याग नहीं हो सकता है। उसे सभी विषयों पर सैद्धान्तिक तरीके से अपने विचार व्यक्त करने की आवाज स्वतन्त्रता होनी चाहिए। एक सच्चा अध्यापक अपने युग के विवादास्पद प्रश्नों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता है। उदासीनता का भाव अथवा उससे भी बुरी बात, अधिकारियों के भय से अपने विचारों को छिपाने की इच्छा उसकी मर्यादा के विरुद्ध है। किन्तु यह स्मरण रहे कि चाहे उसका विचार कुछ भी हो, उसे एक प्रचारक अथवा मंचवक्ता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उसे किसी प्रश्न के सभी पहलुओं पर शान्त तरीके से विचार-विमर्श करना चाहिए और उसके अन्दर किसी प्रश्न के सभी पहलुओं को अपने विद्यार्थियों के समक्ष रखने का विवेक होना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि क्या अध्यापक को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं। विश्वविद्यालयों, सहायक स्कूलों तथा कालेजों के अध्यापक इस समय भी राजनीति में भाग लेने के लिये स्वतन्त्र हैं, किन्तु सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह बात सच नहीं है। कोई कारण नहीं कि उनको भी ऐसी स्वतन्त्रता नहीं दी जाय। मेरा यह विचार है कि 'सरकारी कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियम' इस

मामले में लागू नहीं होना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा कारण नहीं कि एक सरकारी स्कूल के अध्यापक और सहायता प्राप्त स्कूल के अध्यापक में इतना भेद हो। ऐसे नियम की क्या आवश्यकता है कि एक अध्यापक सरकार की पूर्ण स्वीकृति के बिना प्रेस के लिये कुछ नहीं लिख सकता है।

किसी अध्यापक को अपने देश के सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने से नहीं रोकना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहा हूँ, उसमें खतरे भी सन्निहित हैं। कुछ अध्यापक इस सुविधा का दुरुपयोग करेंगे और सैद्धान्तिक विचार-विमर्श के मान्य स्तर की रक्षा नहीं कर सकते हैं। वे अपने विद्यार्थियों को सिद्धान्त विशेष की दीक्षा देने लगेंगे। किन्तु स्वतन्त्रता के दुरुपयोग की आशंका से उसका अपहरण नहीं होना चाहिये। उल्लंघन होने पर उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये उचित कार्रवाई की जा सकती है। किन्तु ऐसे उल्लंघन के बहाने वैचारिक स्वतन्त्रता में ही कमी नहीं होनी चाहिए। और यह स्वतन्त्रता केवल विश्वविद्यालय के अध्यापकों को ही नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि यह निम्नतम श्रेणी के अध्यापकों तक भी प्राप्त होनी चाहिए।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अध्यापक और उसके प्रधान के बीच सम्बन्ध सदैव मैत्रीपूर्ण नहीं रहता है। यह अत्यावश्यक है कि उनके बीच सद्भाव रहे और अध्यापकों के सुझाव और आलोचना को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि विभागीय अध्यक्षों द्वारा उसका स्वागत करना चाहिए। सस्था के सामान्य हित की दृष्टि से उनमें सहकारिता की इच्छा होनी चाहिये, जिसके अभाव में कोई सच्चा सहयोग सम्भव नहीं है, केवल अधिकारियों का यन्त्रवत् आज्ञापालन होगा।

सहायता प्राप्त और प्राइवेट सस्थाओं में अध्यापकों की अवस्था और भी खराब है। उन्हें काम की सुरक्षा बहुत कम है और कभी-कभी तो जातीयता का विचार कर नियुक्तियाँ की जाती हैं। वेतन-दर न्यूनतर होती है और काम की शर्तें असन्तोषजनक। यही कारण है कि उनके अध्यापक यह भाग करते हैं कि उनकी सस्थाएँ सरकार अपने हाथ में ले ले। और जब अध्यापक अपना सगठन बनाते हैं तो उन पर ट्रेड यूनियन बनाने का आरोप लगाया जाता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक समाज में अध्यापकों के समक्ष अपने अधि-

कारो की रक्षा और विस्तार के लिये संगठित होने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। किन्तु अपने अधिकारो की रक्षा तथा स्वार्थ-साधन के लिए सामूहिक मोलभाव के साथ शिक्षा में उन्नति करने के लिये एक सहकारी प्रयास भी होना चाहिए। ऐसे संगठनों को वेतन, कार्यविधि इत्यादि मामलों को देखना चाहिए और उनकी शिकायतों को हल करने का भी प्रभावकर साधन बनाना चाहिए। किन्तु उन्हें शिक्षा की समस्याओं पर भी विचार-विमर्श करना चाहिए और अध्यापन-वृत्ति को ऊँचा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अध्यापको के आचरण के लिए एक मान-दण्ड तैयार करना चाहिये जिसका व्यवहार में पालन किया जाय। संगठन इस बात को ध्यान में रखें कि किसी अध्यापक के दुराचार से उस पेशे की प्रतिष्ठा में ब्रक्का नहीं लगना चाहिये और सभी श्रेणी के अध्यापको में भ्रातृत्व और एकता का भाव उत्पन्न हो। माँ-बाप और अध्यापको में सम्पर्क स्थापित कबाने के लिये भी संगठन बनने चाहिए। बच्चे की उन्नति की दृष्टि से अभिभावको का सहयोग प्राप्त करना चाहिए और जब मा-बाप और विद्यालय, दोनों बच्चे की मलाई में समान रूप से योगदान करेंगे तभी विशेष प्रगति हो सकती है। सबसे मुख्य बात यह है कि अगर अध्यापक विभिन्न तरीको से अपने को समाज में उपयोगी बनाते हैं और समाज में अपने दायित्व के प्रति सचेत है तो वे अपनी खोयी हुई प्रतिष्ठा पुन प्राप्त करेंगे और समाज में उनकी मर्यादा बढ़ेगी।

यह एक आम शिकायत है कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर का ह्रास हो रहा है, विद्यार्थियों ने अपने सामान्य संस्कृति की कोई पृष्ठभूमि नहीं है और उनका मानसिक विकास अत्यन्त हीन है। किन्तु विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर पृथक् रूप से नहीं सोचा जा सकता है। शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं में एकता होती है और उच्चतम अवस्था के स्तर में ह्रास हो रहा है तो इसका कारण यह है कि नीचे का स्तर जैसा होना चाहिये वैसा नहीं है। माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उच्चतर शिक्षा को पूर्ण लाभदायक बनाने के लिए इस कड़ी को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा बिल्कुल दोपरहित है। ज्ञान के संचित का अपार विस्तार होने के कारण आधुनिक काल के किसी विद्यार्थी को

पुराने समय के अपने अग्रजों से अधिक जानकारी रखने की आवश्यकता है। समुचित मानसिक विकास के लिये उसे यह जानना आवश्यक है कि वर्तमान जीवन पर विज्ञान की छाप का समाज की दृष्टि से वस्तुतः क्या महत्व है। उसे सामाजिक कल्याण के लिये विज्ञान की महत्ता को समझने की कोशिश करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त उसे जनतान्त्रिक भावों तथा सामाजिक आदर्शों से ओतप्रोत होना चाहिए। इसलिये भौतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के साथ मानवता का योगदान श्रेयस्कर कहा जाता है। इससे सकीर्ण विशेषीकरण के दोषों का परिहार करने में भी सहायता मिलेगी। एक व्यापक आधार पर प्रतिष्ठित संस्कृति और सामान्य शिक्षा सभी विशेषीकृत शिक्षा की पृष्ठभूमि होनी चाहिये। उपर्युक्त पृष्ठभूमि के बिना किसी वृत्ति विशेष की योग्यता प्राप्त कर लेने से विद्यार्थी जीविकोपार्जन करने में तो समर्थ हो जायगा, किन्तु इससे उसकी जीवन की समुचित तैयारी पूरी नहीं हो सकेगी। एक मनुष्य को केवल रोटी से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना है, बल्कि उसे अपने समाज का भी उपकार करना है और एक स्वतन्त्रता और जनतान्त्रिक राज्य के नागरिक की हैसियत से अपने अधिकारों के उचित प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वाह करना है। अगर माध्यमिक शिक्षा को मही तरीके से संगठित किया जाय तो सब श्रुतियाँ काफी हद तक दूर हो जायगी। किन्तु जबतक यह कार्य सम्पन्न नहीं होता है, विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिये जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ कॉलेजों में हुआ है। विश्व-विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वह किसी विभाग का हो, अपने देश के विधान की रूपरेखा, भूतकालीन इतिहास तथा आधुनिक विश्व के सम्बन्ध में कुछ जानकारी रखना चाहिये। उसे आधुनिक विचारधारा का भी कुछ ज्ञान होना चाहिये और अपने लिये एक सामाजिक दर्शन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसे वैज्ञानिक विचार-पद्धति का अभ्यास करना चाहिए और उसकी विचार-प्रक्रिया तर्कपूर्ण होनी चाहिये। इसका तात्पर्य यह नहीं कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में परीक्षा की दृष्टि से इन विषयों का समावेश किया जाय। यह वाछनीय भी नहीं है। अगर 'एक्सटेंशन सेक्टर' की व्यवस्था पूरी जाय और शिक्षक और शिक्षार्थी में निकट सम्पर्क स्थापित किया जाय तो नवभुक्क विद्यार्थियों पर बिना अधिक भार डाले ही यह उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। 'ट्यूटोरियल' पद्धति को सुसंगठित कर देने से यह अधिक लाभदायक हो जायगा।

इसमें सन्देह नहीं कि यह खर्चीली व्यवस्था है, किन्तु अगर हम अपने विद्यार्थियों का सचमुच बौद्धिक विकास करना चाहते हैं तो इस अतिरिक्त व्यय की परवाह नहीं करनी चाहिये ।

वर्तमान राष्ट्रीय सघर्ष के युग में जबकि लोगों को युद्ध की बराबर आशका बनी रहती है, यह आवश्यक है कि हम लोग विश्व-शान्ति और अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव की अभिवृद्धि में अनवरत प्रयत्न करते रहे । इस सघर्ष के कारणों का उन्मूलन करने में शिक्षा भी कुछ हद तक सहायक हो सकती है । दुर्भाग्यवश शिक्षा में प्रधान भावधारा अब भी अति राष्ट्रवादी है, और यद्यपि सयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से विभिन्न राष्ट्रों में सद्भाव बढ़ाने के लिये एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था स्थापित की गयी है और यह घोषित किया गया है कि "मनुष्यों के मानस को व्यवस्थित करने के लिए संस्कृति का व्यापक प्रसार आवश्यक है" और तदनुसार मौलिक शिक्षा का एक विश्वव्यापी कार्यक्रम भी तैयार किया गया है, किन्तु यह प्रयास आशिक रूप से भी सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उसे शिक्षा के अन्दर तीव्र राष्ट्रवादी नीति में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त अधिकार न दिया जाय । सबसे बड़ा अपराध इतिहास और भूगोल की शिक्षा में होता है । इसमें सामान्य प्रवृत्ति अपने देश को अति मूल्यवान करने की होती है । छोटे-मोटे भेदभाव को आत्यन्तिक रूप दे दिया जाता है और समता की काफी उपेक्षा की जाती है । हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान और दूसरे राष्ट्रों के प्रति अनभिज्ञता उनके बीच एकता स्थापित करने में बाधक होती है । किन्तु यह समझना गलत है कि केवल शैक्षणिक प्रयाग से ही इन सब विरोधों का उन्मूलन हो जायगा । इन रोग का कारण अधिक गहरा है । इसके कारण न केवल मनोवैज्ञानिक हैं, बल्कि राजनैतिक और आर्थिक भी हैं । जब तक इन सब कारणों का उन्मूलन नहीं हो जाता है तब सघर्ष का निराकरण नहीं हो सकता है । शिक्षा इतना ही कर सकती है कि वह अन्य राष्ट्रों के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करे, और यह बतावे कि सामाजिक व्यवहार को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और अभिप्सित सामाजिक परिवर्तन न्यूनतम सघर्ष से ही सम्पन्न हो सकता है ।

अब मैं दो-एक अन्य बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ जो आजकल विद्यार्थियों में अक्सर चर्चा का विषय बनी हुई हैं । इनमें एक शिक्षा के माध्यम से सम्बन्ध

रखता है। राष्ट्रभाषा का प्रश्न अन्तिम रूप से हल हो गया है। प्रायोगिक रूप से यह भी निश्चय हो गया है कि विश्वविद्यालय में भी प्रादेशिक भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिये। मेरे विचार से इस प्रश्न पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। मेरा मत है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा होनी चाहिये। १९४९ में शिक्षा विभाग की ओर से उपकुलपतियों का जो सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें मैंने यह विचार व्यक्त किया था, किन्तु उस समय इसे पर्याप्त समर्थन नहीं प्राप्त हो सका। प्रादेशिक भाषा के पक्ष में निर्णय से शिक्षा में सकीर्णता को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड समान शिक्षास्तर की आवश्यकता पर जोर दे रहा है ताकि एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का आवागमन सुगम हो सके। किन्तु अगर विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया तो आवागमन बिल्कुल असम्भव हो जायगा। अध्यापकों की नियुक्ति भी प्रादेशिक आधार पर करनी पड़ेगी और चुनाव का क्षेत्र अत्यन्त सीमित हो जायगा। इस कार्य-प्रणाली से शिक्षा-स्तर में ह्रास तथा प्राप्तीयता में अभिवृद्धि होना आवश्यकता है। जब 'यूनस्को' में बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों के अन्तरराष्ट्रीय आवागमन पर विचार हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की योजना बन रही है, हम अभी तक प्रदेश के आधार पर ही सोचने में लगे हुए हैं, राष्ट्र को भी अपना आधार नहीं बना सके हैं। जब तक हम विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक सम्बन्ध को सुदृढ़ नहीं बनाते हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को तैयार नहीं करते जो एक सामान्य भाषा में अपने सर्वोत्कृष्ट विचारों को व्यक्त कर सकें तब तक हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकती है। अगर हम प्रत्येक विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था कर दें और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रभाषा को शिक्षा का माध्यम बना दें तो यह उद्देश्य सफल हो सकता है। यह क्रम जोभी गति से होगा और ऐसी नीति का अनुसरण करना भी आवश्यक है, किन्तु अगर हम अभी निश्चय नहीं कर लेते हैं तो विश्वविद्यालयों में शिक्षा का एक सामान्य माध्यम कभी नहीं हो सकेगा। मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं हिन्दी के प्रति पक्षपात पूर्ण दृष्टि से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव नहीं रख रख रहा हूँ अगर किसी अन्य भारतीय भाषा को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाय तो मैं तुरन्त उसे

मनवा लूंगा। मेरी एक मात्र आकांक्षा राष्ट्रीय एकता का निर्माण है। इसी कारण से मैं इस विचार का प्रतिपादन करता हूँ कि दक्षिण भारत की किसी एक भाषा का अध्ययन उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में अनिवार्य कर दिया जाय। मेरा यह भी विचार है कि सभी भारतीय भाषाओं की एक सामान्य लिपि होनी चाहिए, किन्तु मैं किसी विशेष लिपि का पक्षपाती नहीं हूँ। अगर ऐसा सुधार किया जाय तो हम में से प्रत्येक के लिए कुछ अन्य भारतीय भाषाओं को आधिक सुविधापूर्वक और अपेक्षाकृत स्वल्प काल में ही सीख लेना आसान है। मैं जानता हूँ कि लोग इस समय मेरे सुझाव का समर्थन नहीं कर रहे हैं, किन्तु मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि कालक्रम में व्यावहारिकता और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की सुदृढ़ इच्छा के फलस्वरूप हमलोग उन्हें अपनाने के लिये बाध्य होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा की योजना में सांस्कृतिक अध्ययन के महत्व के प्रश्न पर भी मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसे यथोचित स्थान नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर विदेशों में हमें सम्मान प्राप्त होता है तो इसका कारण हमारी पुरानी विरासत है और टैगोर और गांधी जैसे महापुरुष हैं, किन्तु स्वतन्त्र भारत में संस्कृत के अध्ययन में ह्रास हुआ है और इस प्रवृत्ति को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गयी है। आल इण्डिया ओरियण्टल कांग्रेस ने भारतीय विद्या में उच्च अध्ययन और अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने के लिए एक मेम्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने की मांग की थी, किन्तु सरकार ने आर्थिक कठिनाई के वहाने उसे स्वीकार नहीं किया। हम अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति मौखिक सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं और इसका व्यवसाय भी करते हैं, किन्तु जब कुछ करने की बात होती है तो अर्थभाव के वहाने इसकी सुरक्षा के लिये कुछ भी करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। यह मिथ्या मितव्ययिता है। संस्कृत भारतीय विचारधारा और संस्कृति का उद्गमस्थान है और अगर हम अपनी संस्कृति का प्रसार करना चाहते हैं तो हमें संस्कृत, पाली और प्राकृत के महत्वपूर्ण ग्रन्थों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित करना चाहिये। हमें प्राचीन हस्तलेखों तथा ऐतिहासिक खोजों को भी प्राप्त करने और सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिये। यह लज्जास्पद बात है कि अब भी भारतीय विद्यार्थी संस्कृत

का उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिये विदेश जाते हैं। आधुनिक अनुसंधान-पद्धति सिखाने के लिये हम कुछ विदेशी भारतीय विद्याविशालों को सहायता के लिए आमन्त्रित कर सकते हैं। वे उन क्षेत्रों में कुछ नवयुवकों को सुशिक्षित भी कर सकते हैं जिनमें हम हीन हैं, किन्तु धीरे-धीरे हिन्दुस्तान को विद्वत् म सरकृत विद्या का मुख्य केन्द्र बनाना चाहिये और विदेशों से विद्यार्थियों तथा विद्वानों को आकृष्ट करना चाहिये।

मैंने शिक्षा में सम्बन्धित कुछ मौलिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में चर्चा की है। अगर शिक्षा का ध्येय उचित रीति से निर्धारित कर दिया जाय और शिक्षा के गत्यात्मक पक्ष को रवोकार कर लिया जाय तो अध्ययन की एक समन्वित योजना तैयार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य महान् है, क्षेत्र बृद्ध है, पर कार्यकर्त्ता स्वल्प है। हमारी मानव-शक्ति परिमित है और भौतिक साधन अत्यन्त अपर्याप्त हैं, किन्तु राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण जनता की आधारभूत भौतिक आवश्यकताओं को छोड़ कर अन्य सभी विषयों में इसे प्रथम स्थान मिलना चाहिये।

इसमें ऐसे कुछ ही व्यक्ति हैं जिनमें शिक्षा का नयी दिशा प्रदान करने के लिये आवश्यक दृष्टि तथा गम्भीर बुद्धि है। ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जिन्हें इस कार्य में सजीव आस्था है, किन्तु ऐसे व्यक्तियों की सरवा चाहे कितनी कम क्यों न हो, उन्हें शिक्षा में नये आन्दोलन का सूत्रपात करने के लिये एक संगठन अवश्य बनाना चाहिये। हिन्दुस्तान इस दलदल से सभी पार पा सकता है जब यहाँ के राजनीतिज्ञ और अध्यापक अपने दायित्व के प्रति सचेत हों। एक राजनीतिज्ञ को यह समझना चाहिये कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले भाषण देने का जो महत्व था वह अब नहीं रह गया है। आज उसमें पर्याप्त मात्रा में बुद्धिमत्ता, साहस और रचनात्मक विचार का होना आवश्यक है। एक अध्यापक को यह समझना होगा कि नवयुवकों को भावी जीवन के लिये तैयार करना तथा उनके अन्दर जनता की सेवा करने के लिये कुशलता उत्पन्न करना अध्यापक का पुनीत कर्तव्य है।

जिन परिस्थितियों में हम लोगो को कार्य करना है, वे हतोत्साही हैं। सम्भव है कि अधिकार-लिप्सा के कारण राजनीतिज्ञ स्थितिकी वास्तविकता का अनुभव न करें। उसे बुद्धि की छाया भी नहीं सुनायी दे सकती है, किन्तु अध्यापक

अभी काफी हद तक अधिकार-लिप्सा के रोग से मुक्त हैं, उनसे ऐसी स्थिति में आगे बढ़ने की आशा की जा सकती है। हमें हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं चाहिये, इस विश्वास के साथ कि अन्तोगत्वा कुछ भला ही होगा। घटना-प्रवाह, गलतदिशा में सम्मुख है और अगर हम लोग दृढ़तापूर्वक इस पतन की प्रक्रिया को नहीं रोकते हैं तो हम महासंकट में फँस जायेंगे। समता, सामाजिक न्याय और सहयोग पर आधारित एक जनतान्त्रिक समाज के निर्माण करने के लिये हमें एक नये प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकता है। यद्यपि केवल चन्द व्यक्तियों को ही यह नूतन दृष्टि प्राप्त हो सकी है, तो भी शिक्षा के इस नये दृष्टिकोण का सामाजिक महत्व है, यह प्रसार और शक्ति-संचय अवश्यम्भावी है और इस प्रकार कालक्रम में यह सर्वमान्य हो जायगा। फिलहाल यह छोटा-सा संगठन वह मथन-कार्य करेगा जिससे प्रकाश प्रकाशित होगा।

भारतीय राष्ट्रीयता का सवाल

आचार्य नरेन्द्रदेव

एक साथी जो स्वयं जनतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते हैं, उनको कदाचित् यह भी भ्रम है कि समाजवादी व्यवस्था चुनाव द्वारा स्थापित होनी चाहिए। वह स्वयं जनतांत्रिक समाजवाद को वैधानिक समाजवाद (यह उन्हीं के शब्द हैं) से भिन्न मानते हैं और इसीलिए उनका उस पर विश्वास है। वह अन्तिम सघर्ष का चित्र भी चाहते हैं।

मद्रास के अधिवेशन में जनतान्त्रिक समाजवाद के बारे में कुछ लोगो ने अपना मतभेद प्रकट किया है। कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जो जनतांत्रिक समाजवाद में विश्वास नहीं रखते, कुछ ऐसे भी हैं जिनको इस सम्बन्ध में कुछ सन्देह है और जो कुछ निश्चय नहीं कर पाते। अरुणा जी के वक्तव्य से मालूम होता है कि वे अभी किसी निश्चय पर नहीं पहुँची हैं और वे इस विषय का अध्ययन कर रही हैं।

जो प्रश्न मुझसे पूछे गये हैं उनका तो मैं उत्तर दूँगा ही किन्तु मुझे इसकी भी आवश्यकता प्रतीत होती है कि मैं जनतांत्रिक समाजवाद और भारत में जनतन्त्र के विचार साधियों के सम्मुख रखूँ।

टोटैलिटेरियन कम्युनिज्म के विपक्ष में 'जनतांत्रिक समाजवाद' शब्द का व्यवहार किया गया है। इसका योरप की स्पेशल 'डेमोक्रेसी' से कोई सम्बन्ध नहीं है। 'टोटैलिटेरियन कम्युनिज्म' जनतन्त्र का निषेध है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं रहने पाती, गवर्नमेन्ट का कोई विरोध नहीं कर सकता। मजदूरों की संस्थाएँ स्वतन्त्र नहीं हैं। उनको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई मजदूर अनुशासन भंग करता है तो कानून के अनुसार उसको दण्ड दिया जाता है। वहाँ व्यक्ति स्वातन्त्र्य नहीं है और राज्य का नागरिकों के जीवन पर अक्षुण्ण नियन्त्रण और अधिकार है।

मार्क्सवाद का यह कभी लक्ष्य नहीं रहा है। मार्क्सवाद का लक्ष्य आर्थिक की अपेक्षा सांस्कृतिक अधिक है। श्रमजीवियों की गरीबी पर मार्क्स का ध्यान अवश्य गया है किन्तु इससे भी अधिक उसने पूँजीवादी आर्थिक पद्धति के फलस्वरूप मानवता का जो ह्रास होता है उसका विचार किया है। मार्क्स की विचार-सरिणी का मुख्य विषय मानव है। वार्मिज़ समस्याओं तथा सामन्तशाही और पूँजीवादी पद्धति के कारण मानव अपने स्वरूप को खो बैठता है, उसका स्वरूप विकृत हो जाता है और वह अपूर्ण रह जाता है। समाज में किसी न किसी वर्ग की प्रधानता रहती है। वह समाज के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर अधिकार प्राप्त करता है। वह आर्थिक समस्याओं का संचालन अपने वर्ग के लाभ के लिए करता है और बहुजनसमाज का हर प्रकार से शोषण होता है। राज्य-वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए होता है। यह रक्षा फौज और पुलिस द्वारा होती है। इसीलिए राज्य हिंसा पर आश्रित होता है। जब समाज वर्गों में बंटा होता है तो विभिन्न वर्गों में शांति बनाये रखने के लिए भी 'राज्य' ऐसी किसी समस्या की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से 'राज्य' सब वर्गों के ऊपर भी होता है। इस दृष्टि से उस प्रधान वर्ग का जो राज्य का अधिकारी है, हित साधित होता है। किन्तु इस कार्य को सफल करने के लिए 'राज्य' को ऐसा स्वरूप बनाए रखना होता है जिसमें सब यह समझें कि राज्य सब वर्गों को समान दृष्टि से देखता है और किसी वर्ग विशेष का नहीं है। जितनी मात्रा में यह विश्वास सर्वसाधारण में घर कर जाता है उतनी ही मात्रा में 'राज्य' का काम सुलभ हो जाता है। इस कार्य में धर्म और कानून सबकी सहायता की जाती है।

मार्क्स ने देखा कि जब तक समाज वर्गों में बंटा है, तब तक किसी न किसी वर्ग की प्रधानता रहेगी और एक छोटा-सा वर्ग श्रमजीवियों के बड़े समुदाय का शोषण करता रहेगा। यह शोषण आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार का है। परिणाम यह होता है कि पूँजीवादी समाज में भी केवल थोड़े से व्यक्तियों को ही पूर्ण विकास के लिए अवसर मिलते हैं तथा करोड़ों सामान्य व्यक्ति पशुका जीवन व्यतीत करते हैं। वह उन साधनों से वंचित है जिनके उपलब्ध होने पर ही व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। पूँजीवादी समाज का राजनीतिक जनतंत्र केवल वोट देनेकी स्वतंत्रता देता है, समाज का आर्थिक शोषण नहीं

बन्द करता । जनसाधारण की शिक्षा भी केवल इसलिये होती है कि वह अपने धोट का उचित उपयोग कर सके ।

अतः मार्क्स ने वर्गहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य अपने सामने रखा । इस समाज में उत्पादन के सब साधनों पर समाज की भिन्नकियत होगी, श्रम के उपकरण सकल समाज के होंगे और उत्पादन का सयठन इस आधार पर होगा कि उत्पादन स्वच्छदता के साथ समानता के आधार पर एक दूसरे के सहयोग से होगा । ऐसे समाज में शोषण और उसके कारण होने वाले सघर्ष बन्द हो जावेंगे तथा आज की घोर विषमताएँ विलुप्त हो जावेंगी । मानव स्वभाव धीरे-धीरे बदलने लगेगा और बिना नियन्त्रण या बल-प्रयोग के लोग सामाजिक जीवन के सामान्य नियमों का पालन करने के अभ्यस्त हो जावेंगे । ऐसी अवस्था में 'राज्य' के वे अंग जिनका उद्देश्य नियन्त्रण करना या दण्ड देना है, अनावश्यक हो जावेंगे । जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायगी तब राज्य सुरक्षा कर, विलुप्त हो जावेगा । इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई अधिकारी न रह जावेगा अथवा प्रबन्धक और व्यवस्थापक अनावश्यक हो जावेंगे । अनाकिस्टों को उत्तर देते हुए एंगेल्स कहते हैं कि यह कहना भूल्यता होगी कि किसी का दूसरो पर अधिकार हुए बिना ही समाज का संचालन हो सकता है । राज्य के क्रमशः विलोप का यह अर्थ कदापि नहीं है कि व्यवस्था अथवा अधिकारी सस्था का भी लोप हो जावेगा । इनके बिना तो किसी समाज का काम ही नहीं चल सकता । राज्य के विलोप का केवल इतना अर्थ है कि राज्य के वह चरित्र जो दूसरो का नियन्त्रण करते हैं अथवा उनको दण्ड देते हैं, विलुप्त हो जावेंगे । सेना और पुलिस की आवश्यकता नहीं रह जावेगी । यह अवस्था कब होगी यह कहा नहीं जा सकता ।

एक बार यह प्रश्न लेनिन से किया गया था । उन्होंने भी यही उत्तर दिया था बल्कि यह कहा था कि इसमें बहुत समय लगेगा । यह स्पष्ट है कि जब तक सत्सार के एक बहुत बड़े हिस्से पर समाजवाद की स्थापना नहीं हो जाती और उसकी प्रधानता उसी प्रकार नहीं कायम हो जाती जिस प्रकार एक समय पूँजीवाद की हो गयी थी तब तक राज्य का विलोप नहीं हो सकता । कदाचित् मार्क्स और एंगेल्स ने भी अन्तर्राष्ट्रीय समाजकी दृष्टि से ही ऐसी बातें कही थी । रूसी क्रांति के समय से ही पूँजीवादी राष्ट्र उसको विफल करने की चेष्टा

मे लगे रहे। आरम्भ में तो विरोधी वर्ग भी विदेशियों से मिलकर पड़यंत्र रच रहे थे किन्तु आगे चलकर जब इन वर्गों का प्रभाव नष्ट हो गया और समाजवाद की स्थापना हो गयी तब भी पूँजीवादी राष्ट्र विरोध करते ही रहे। हिटलर से अपनी जान बचाने के लिये पश्चिमो योरोप के राष्ट्र उसको सोवियत रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। यह ठीक है कि आज रूस की शक्ति बहुत बढ़ गई है और योरोप की कोई शक्ति उस पर आक्रमण करने का स्वप्न नहीं देखती है। किन्तु दूध का जला छाछ भी फूक-फूँक कर पीता है। पुन गत महायुद्ध के बाद अमरीका की शक्ति बहुत बढ़ गई है और वह, धीरे-धीरे साम्राज्यवादी भावनाओं को अपना रहा है। ऐसी अवस्था में रूस बहुत संशक है। सन्देह का वातावरण इतना फैल गया है कि रूस समझता है कि अमरीका उस पर आक्रमण करना चाहता है और अमरीका संसझता है कि रूस उस पर आक्रमण करना चाहता है। ऐसी अवस्था में रूस अपनी मौज को कैसे तोड़ सकता है ?

मार्क्स के वर्गविहीन समाज की जो कल्पना है उससे स्पष्ट है कि वह पूर्ण जनतन्त्र का सबसे बड़ा पक्षपाती था। कम्युनिज्म की जो चरम अवस्था है वह मार्क्स के अनुसार आत्म-निग्रह-संपन्न है। उसका मास्क्रुतिक स्तर इतना ऊँचा हो गया है कि जनसाधारण स्वतः बिना किसी बाहरी नियंत्रण के या राज्यदण्ड के भय के सहयोग की भावना से प्रेरित हो समाज का संचालन करते हैं। जनतन्त्र का यह चरम विकास है। एक देश में यदि समाजवाद की स्थापना हो जाय अर्थात् यदि वहाँ का समाज वर्गविहीन हो जाय तो यद्यपि सत्सार की वर्तमान स्थिति में उस देश में राज्य का लोप तो नहीं होगा तथापि वहाँ भाषण आदि की स्वतन्त्रता तथा अन्य नागरिक स्वतन्त्रताएँ सब को प्राप्त हो सकती है तथा जनता का राज्य स्थापित हो सकता है। जनतन्त्र को अलग रखकर समाजवाद की कल्पना ही नहीं हो सकती। सन् १९१४ में कर्निन ने कहा था कि जो व्यक्ति राजनीतिक स्वतन्त्रता और जनतन्त्र के प्रश्नों को अपने लिए निरर्थक समझता है वह सोशलिस्ट नहीं है। प्रत्येक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी का यही उद्देश्य होना चाहिए। कम्युनिज्म की स्थापना तो बहुत दूर की बात है। एक देश के वश की तो यह है नहीं। पता नहीं कब सत्सार का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाजवाद को स्वीकार करेगा। अतः अधिक से अधिक एक

देश समाजवाद की ही स्थापना कर सकता है अर्थात् वर्गविहीन समाज की स्थापना कर जनतांत्रिक राज्य कायम कर सकता है। इस उद्देश्य का स्पष्ट रूप से निर्देश करना आवश्यक हो गया है। यदि सोवियत रूस में समाजवाद का पार्थक्य जनतांत्रिक न कर दिया गया होता तो इस स्पष्टीकरण की इतनी आवश्यकता न रहती। सन् १९३६ में रूस ने एक विधान स्वीकार किया था उसमें नागरिक स्वतन्त्रता का उल्लेख है किन्तु आज उसका गंवावत पालन नहीं हो रहा है। पार्टी की डिक्टेटरशिप आज भी है, यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि रूस में वर्गहीन समाज की स्थापना हो गई है। डिक्टेटरशिप उद्देश्य तो विरोधा वर्गों को दबाये रहना है। पर जब अन्य वर्गों का समाज हो गया है और अब कोई शोषण वर्ग नहीं रहा है तो डिक्टेटरशिप जारी रखने का कोई कारण नहीं है। रूसी क्रान्ति रूस में समाजवाद का रूप विकृत हो गया है और उसका प्राण जनतन्त्र क्षीण हो रहा है। रूस में सन् १९१७ से अधिनायकत्व चल रहा है और यह भी नहीं मालूम कि इसका कब अन्त होगा। त्रिज उद्देश्य में अधिनायकत्व की आवश्यकता पड़ी थी उसकी पूर्ति बहुत दिन हुए हो गई। मार्क्स ने अधिनायकत्व के सम्बन्ध में बहुत थोड़ा ही कहा है और जिस अधिनायकत्व की उस ने चर्चा की है उसको वह थोड़े ही कालकी वस्तु समझता रहा। उसने यह स्वप्न में भी न सोचा होगा कि अधिनायकत्व की अवधि ३०-४० वर्ष की हो सकती है। रूस में तो उसका उद्देश्य कब जा पूरा हो गया, और यदि किसी देश में इतने दिनों तक अधिनायकत्व रहने पर भी उद्देश्य सम्पन्न न हो तो यही कहना होगा कि वह देश समाजवादो प्रान्ति के लिए तैयार न था और कुछ सामाजिक घटनाओं के कारण ही एक अल्प समुदाय को बहु समुदाय पर हिंसा के सहारे शासन करने का अवसर मिल गया था और वह समुदाय आज भी सर्वसाधारण को अपने पक्ष में नहीं ला सकता है। लेनिन भी 'अधिनायकत्व' को थोड़े ही दिनों की बात समझता था। जिस अधिनायकत्व की वस्तुता मार्क्स ने की थी वह समुदाय का अल्प समुदाय पर अधिनायकत्व था। विचार यह था कि शोषित वर्ग, जिसकी सख्या बहुत बड़ी है, अधिनायकत्व का साथ देगा। 'अन्ति तब' होती है जब शोषित वर्ग सजग होकर गवर्नमेंट को बदलने पर तुल जाता है और शासकवर्ग पुराने ढंग से शासन करने में अपने को अधिनायक असमर्थ पाता है (लेनिन)। जबतक यह दोनों बातें साथ-साथ नहीं होती अर्थात् लेनिन के शब्दों में जबतक

समस्त राष्ट्र में शोषक और भोषित के लिए सकट नहीं उपस्थित होता तब तक क्रान्ति की कोई सम्भावना नहीं होती। और जब यह दोनों बातें हैं और अधिनायकत्व की आवश्यकता भी होती है तो अधिनायकत्व विरोधियों के प्रभाव को नष्ट करने का काम बहुत जल्द कर सकता है। यदि किसी युद्ध के बीच में क्रान्ति होती है और बाहरी शक्तियाँ समाजवाद की स्थापना के काम में अड़चन डालती हैं तो कुछ अधिक समय लगता है। पर जब यह काम सिद्ध हो जाता है तो अधिनायकत्व को कायम रखने में कोई हेतु नहीं रह जाता। पुनः जब सभी उत्पादक हैं और कोई सानन्त, जमींदार या पूँजीपति नहीं है तो यह अधिनायकत्व कौन और किस पर करता है और उद्देश्य क्या है? सोवियत अधिनायकत्व का, आवश्यकता पड़ने पर, सभी समझदार समर्थन करेंगे। किन्तु ऐसा अधिनायकत्व, जिसका मूल उद्देश्य सफल हो चुका हो और जो विवेचन करने पर थोड़े से लोगों का बहु संख्यक लोगों पर, जो समाजवादी श्रमजीवी हैं, निरकुश शासन ठहरता हो, समाजवाद के मूल्यों को नष्ट ही करेगा और मानव को मानव न बनाकर एक दूसरी गुलामी में डाल देगा। आज मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व कायम करना ही पार्टियों का उद्देश्य हो गया है और समाजवाद का मूल उद्देश्य लोगों की आँखों से ओझल हो गया है। गत महायुद्ध के पूर्व तक कम्युनिस्ट पार्टियाँ अपने प्रस्तावों में सबसे आगे उच्च माध्यमवर्ग के शासन का अन्त और मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना ही रखती थी, लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दिखाया जाता था। इसका बुरा परिणाम यह हुआ कि समाजवाद के नए मूल्यों की और जनतन्त्र की अपेक्षा होने लगी और राजनीतिक बल-बन्दी की प्रधानता हो गई, समाजवाद का रूप भी विकृत हो गया और अधिनायकत्व स्थायी-सा हो गया। यह विधि की विडम्बना है कि 'सतत क्रान्ति से गिरते-गिरते हम अधिनायकत्व पर आकर रुक गये हैं। मालूम होता है अधिनायकत्व से छुटकारा तभी मिलेगा जब सत्तार के बहुत बड़े हिस्से पर समाजवाद कायम हो जायगा और लोग उसका जोरदार विरोध करने लगेंगे। यदि पूँजीवादी देशों में एक प्रकार का जनतन्त्र चल सकता है तो उस में कम से कम इतना तो राजनीतिक जनतन्त्र होना ही चाहिए। यदि समय से ऐसा हुआ होता तो फैंगिज्म को पनपने का भी अवसर न मिलता।

जो कुछ मैंने ऊपर लिखा है उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि समाजवाद के

उद्देश्य की स्पष्ट रूप से घोषणा करने की क्यो आवश्यकता पड़ी। उसे 'कम्युनिज्म' कह नहीं सकते, केवल सोशलिज्म भी नहीं कह सकते क्योंकि रूस में जो प्रचलित है उसे भी सोशलिज्म कहा जाता है। जनतन्त्र का विशेषण देने से ही उद्देश्य का स्पष्टीकरण होता है। यह जनतन्त्र पूर्ण जनतन्त्र है। पूँज'वाद ने जिन मूल्यों की स्थापना की है और जो हमको भी गाह्य हैं उनकी रक्षा करते हुए उनमें नए मूल्यों को जोड़ना पड़ता है जिनका जन्म समाजवाद के कारण होता है। इसका व्याख्यान पालिसी स्टेटमेंट में है, उसको यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि क्यो कुछ लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर आपत्ति करते हैं। किसी मार्क्सवादी को तो इस शब्द पर आपत्ति नहीं करना चाहिये। जनतन्त्र तो कोई चिढ़ने की वस्तु नहीं है। उसके बिना तो समाजवाद हो ही नहीं सकता। क्या मार्क्स, क्या लेनिन सभी इसे मानते हैं। स्टालिन को भी प्रश्न पूछने पर यही उत्तर देना पड़ेगा। हिटलर के दाव तो कम्युनिस्ट अधिनायकत्व का नाम भी नहीं लेते। जिसे देखो वही 'जनतन्त्र' का दम भरता है। 'पीपुल्स डेमोक्रेसी' की चर्चा सर्वत्र है। पूर्वी योरोप में अधिनायकत्व नहीं है। वहाँ एक नए क्षण का जनतन्त्र है। चीन में भी ऐसा है और भारतीय कम्युनिस्ट, जो रूस की नकल करते करते थक गये हैं और अब चीन की नकल करेंगे, इसका (जनता का जनतन्त्र) नारा यहाँ भी देने लग गये हैं। 'नेशनल लिबरेशन' शब्द भी चीन से लिया गया है। पर यह क्यो लिया गया है यह मेरी अल्प बुद्धि में नहीं आया। इन नए नारों का रहस्य यह है कि पिछला युद्ध फ़ैसिज्म के विरुद्ध जनतन्त्र के नाम पर लड़ा गया था और वह जनतन्त्र भी पूँजीवादी राष्ट्रों का था और इसी नारे के कारण युद्ध में विजय भी प्राप्त हुई थी। सन् १९३५ में कोमिन्टर्न की सातवीं कांग्रेस मास्को में हुई थी। इसका उद्देश्य युद्ध और फ़ैसिज्म का विरोध करना था। उसमें सभी ऐसे दलों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने का निश्चय हुआ था जो जनतन्त्र में विश्वास करते हैं और फ़ैसिज्म के विरुद्ध हैं। उस समय पूँजीवादी राष्ट्रों के जनतन्त्र का महत्व स्पष्ट हो गया था। इनमें जो नागरिक स्वतन्त्रता अर्थात् भाषण और संगठन की स्वतन्त्रता प्राप्त है उसी की सहायता से मजदूरवर्ग आगे बढ़ता है। उसके लिए इनकी बढ़ी

कीमत है। पर सन् १९३५ के पहले बरसों तक कम्युनिस्टों ने कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी की इतनी निन्दा की थी कि पढे लिखे लोगो में उसके लिए तिरस्कार की भावना उत्पन्न हो गई थी। इसने फैसिज्म की वृद्धि में भी सहायता पहुँचायी और उदार दल के प्रभाव को अत्यन्त क्षीण कर दिया। किन्तु जब फैसिज्म का उदय हुआ तब उससे भयभीत होकर कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी नीति को थोड़ा बदलना पड़ा। इसी कारण सन् १९३६ में रूस को एक नया विधान स्वीकार करना पड़ा जिसमें नागरिकों को अधिकार दिये गये जो जनतांत्रिक देशों में नागरिकों को प्राप्त हैं। स्टालिन ने जनतांत्रिक विधान कह कर इसकी प्रशंसा की, किन्तु उसके साथ यह भी स्वीकार करना पड़ा कि इस विधान से अधिनायकत्व को क्षति नहीं पहुँचती और कम्युनिस्ट पार्टी का वर्तमान अग्रस्थान भी सुरक्षित रहता है। गुप्त पुलिस वैसी की वैसी जारी रही और विधान की कई धाराएँ कागज पर ही रह गयीं। किन्तु यदि सन् १९३६ में यह घोषणा न की जाती कि रूसी नागरिकों को नागरिक अधिकार दिये गये हैं तो संयुक्त मोर्चे की नई नीति कैसे सफल होती और कोई लिबरल या अन्य प्रगतिशील दल कम्युनिस्टों के साथ युद्ध और फैसिज्म का विरोध करने के लिए क्यों संयुक्त मोर्चा बनाता? जनतंत्र के नाम पर यदि हिटलर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा सफल हो सकता है तो जनतंत्र में कोई नैसर्गिक गुण अवश्य होगा जिसके लिए बहुसंख्यक लोग पुराना वैर भुलाकर कम्युनिस्टों के साथ कुछ समय के लिए काम कर सकते हैं। कम से जनतंत्र की अपील जबरदस्त है। कम्युनिस्ट इससे फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए अब उनके लेखों में सदा जनता के जनतंत्र की चर्चा रहती है, डिक्टेटरशिप की नहीं।

यह सब भी है कि समाजवाद जनता का जनतंत्र है किन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी शब्द को सुनते ही भड़क उठते हैं। उनके सामने एकदम पार्लियामेण्टरी डेमोक्रेसी का चित्र आ जाता है और वह समझने लगते हैं कि इस सोशलिज्म का चुनाव से अवश्य कुछ सम्बन्ध होगा। चूँकि वह क्रांतिकारी हैं इसलिए चुनाव से उनको नफरत है। किन्तु यदि पार्टी चुनाव लड़ना तैयार करे तो वह यह कह कर आगे आ जावेँगे कि उससे जो हानि होने की सम्भावना है उससे क्रांतिकारी ही पार्टी को बचा सकता है। उनके मनमें तरह-तरह के संदेह उठने लगते हैं, बावजूद यह भी समझ बैठते हैं कि चुनाव द्वारा ही इस

प्रकार का समाजवाद स्थापित किया जायेगा। मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट और भाषण में सब बातों पर अच्छी तरह प्रकाश डाला है। नीति सम्बन्धी वक्तव्य में भी काफी प्रकाश डाला गया है। तिस पर भी कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करते। यह बड़े आश्चर्य की बात है। किन उपायों से जनतांत्रिक समाजवाद की स्थापना होती है, यह जुड़ा प्रश्न है। आप का यह विचार हो सकता है कि इसके लिए सशस्त्र क्रान्ति की आवश्यकता होगी। किन्तु उद्देश्य में इससे अन्तर नहीं पड़ता। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि जो इस उद्देश्य को नहीं मानता वह मार्क्सवादी नहीं है, वह कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट नहीं है। अब प्रश्न यह है कि जनतांत्रिक समाज को स्थापना कैसे होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में 'पालिसी स्टेटमेंट' में दो प्रकार का व्याख्यान किया गया है। एक वो जनतांत्रिक प्रकार कहा गया है और दूसरे को सशस्त्र जनक्रान्तिका प्रकार। समाजवादी सदा समर्थ उपायों का अनुसरण करता है। जो उपाय जिस समय प्रभावशाली होता है उसी से वह काम लेता है। किस उपाय का अनुसरण कब करना चाहिये यह देश और काल पर निर्भर करता है। यह समझना कि सशस्त्र जनक्रान्ति का उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली होता है बड़ी भारी भूल है। इस उपाय से सदा काम नहीं लिया जा सकता। कोई भी भला आदमी व्यर्थ के लिए हिंसा करना चाहे हो पसन्द करता है? रोजालुक्सेमबर्ग ने कहा है कि रक्त का एक भी बिन्दु निरर्थक बहाना, क्रान्तिकारी के लिए एक असोभन कार्य है। किन्तु सशस्त्र जनक्रान्ति की आवश्यकता पड़ेगी अथवा नहीं इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर नहीं है। जब तक जनतन्त्र की रक्षा होती है और नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं होता तब तक सशस्त्र क्रान्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। पुनः जब तक राष्ट्रीय सकट शासक और क्षोषितों के लिए उपस्थित नहीं होता तब क्रान्ति की संभावना उत्पन्न नहीं होती और तब तक सशस्त्र जनक्रान्ति के उपयुक्त वातावरण नहीं होता। आजकल राज्यों की फौजी शक्ति इतनी बढ़ गयी है और इतने नये-नये शस्त्रों का आविष्कार हो गया है कि सशस्त्र क्रान्ति की बात तभी उठायी जा सकती है जब गवर्नमेंट शासन-कार्य में अपने को असमर्थ पावे और सर्वसाधारण उसे बदलने के लिये प्राणपण से तैयार हो जावे। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की नैतिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है और देश में अराजकता बढ़ने लगती है। तभी सशस्त्र जनक्रान्ति की बात सोची जा सकती है। पार्टि संगठन के लिये तथा किसान

कीमत है। पर सन् १९३५ के पहले बरसों तक कम्युनिस्टों ने कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी की इतनी निन्दा की थी कि पढ़े लिखे लोगो में उनके लिए तिरस्कार की भावना उत्पन्न हो गई थी। उसने फैसिज्म की वृद्धि में भी सहायता पहुँचायी और उदार दल के प्रभाव को अत्यन्त क्षीण कर दिया। किन्तु जब फैसिज्म का उदय हुआ तब उगसे भयभीत होकर कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी नीति को थोड़ा बदलना पड़ा। इसी कारण सन् १९३६ में रूस को एक नया विधान स्वीकार करना पड़ा जिसमें नागरिकों को अधिकार दिये गये जो जनतांत्रिक देशों में नागरिकों को प्राप्त हैं। स्टालिन ने जनतांत्रिक विधान कह कर इसकी प्रशंसा की, किन्तु उनके साथ यह भी स्वीकार करना पड़ा कि इस विधान से अधिनायित्व को क्षति नहीं पहुँचती और कम्युनिस्ट पार्टी का वर्तमान अवस्थान भी सुरक्षित रहता है। गुप्त पुलिस बंदी की बंदी जारी रही और विधान की कई धाराएँ कागज पर ही रह गयीं। किन्तु यदि सन् १९३६ में यह घोषणा न की जाती कि रूसी नागरिकों को नागरिक अधिकार दिये गये हैं तो सयुक्त मोर्चे की नई नीति कैसे सफल होती और कोई लिबरल या अन्य प्रगतिशील दल कम्युनिस्टों के साथ युद्ध और फैसिज्म का विरोध करने के लिए क्यों सयुक्त मोर्चा बनाता? जनतंत्र के नाम पर यदि हिटलर के विरुद्ध सयुक्त मोर्चा सफल हो सकता है तो जनतंत्र में कोई नैसर्गिक गुण अवश्य होगा जिसके लिए बहुसंख्यक लोग पुराना बैर भुलाकर कम्युनिस्टों के साथ कुछ समय के लिए काम कर सकते हैं। कम से जनतंत्र की अपील जबरदस्त है। कम्युनिस्ट इससे फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए अब उनके लेखों में सदा जनता के जनतंत्र की चर्चा रहती है, डिक्टेटरशिप की नहीं।

यह सब भी है कि समाजवाद जनता का जनतंत्र है किन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी शब्द को सुनते ही भटक उठते हैं। उनके सामने एकदम पालिया-मेण्टरी डेमोक्रेसी का चित्र आ जाता है और वह समझने लगते हैं कि इस सोशलिज्म का चुनाव से अवश्य कुछ सम्बन्ध होगा। चूँकि वह आतिकारी है इसलिए चुनाव से उनको नफरत है। किन्तु यदि पार्टी चुनाव लड़ना तै करे तो वह यह कह कर आगे आ जावेंगे कि उससे जो हानि होने की संभावना है उससे आन्तिकारी ही पार्टी को बचा सकता है। उनके मनमें तरह-तरह के सन्देह उठने लगते हैं, बावजू यह भी समझ बैठते हैं कि चुनाव द्वारा ही इस

प्रसार का समाजवाद स्थापित किया जायेगा। मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट और
 भाषण में मंत्र्यवर्ग पर अच्छी तरह प्रहार डाला है। तोनि मन्त्र्यवर्ग वक्तव्य
 में भी काफी प्रकाश डाला गया है। तिस पर भी कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं
 करते। यह बड़े धाष्टव्य की बात है। बिना उपायों के जनतांत्रिक समाजवाद
 की स्थापना होती है, यह जुना प्रश्न है। बापदा यह विचार हो सकता है
 कि इसके लिए सशस्त्र क्रान्ति की आवश्यकता होगी। किन्तु उद्देश्य में इसमें
 अंतर नहीं पड़ता। मैं निश्चित रूप में कहना चाहता हूँ कि जो इस उद्देश्य
 की नहीं मानता वह मार्क्सवादों नहीं है, वह कम्युनिस्ट या मार्गलिस्ट नहीं है।
 अब प्रश्न यह है कि जनतांत्रिक समाज का स्थापना कैसे होना चाहिये। इस
 सम्बन्ध में 'पानिमी स्टेटमेंट' में दो प्रकार का व्याख्यान किया गया है। एक
 दो जनतांत्रिक प्रकार कहा गया है और दूसरे को सशस्त्र जनक्रान्तिका प्रकार।
 समाजवादी सदा समर्थ उपायों का अनुसरण करता है। जो उपाय जिन समय
 प्रभावशाली होता है उसी से वह काम लेता है। इस उपाय का अनुसरण
 करवाना चाहिये यह देश और काल पर निर्भर करता है। यह समझना कि
 सशस्त्र जनक्रान्ति का उपाय मजस अधिक प्रभावशाली होता है वही भारी भ्रम
 है। इस उपाय के मद्दा काम नहीं लिया जा सकता। कोई भी नया आन्दोलन
 व्यर्थ के लिए दिखा करना बड़े ही पतन्य करता है? रोसासुरसेमदग ने कहा
 है कि रक्त का एक भी बिन्दु निरर्थक बहाना, प्राधिकारी के लिए एक अशोभन
 कार्य है। किन्तु सशस्त्र जनक्रान्ति की आवश्यकता पड़ेगी क्या नहीं इसकी
 जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर नहीं है। जब तक जनता का रक्षा जाती है और
 नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं होता तब तक सशस्त्र क्रान्ति की कोई
 आवश्यकता नहीं है। पूरा जब तक राष्ट्रीय समूह मानव और क्षोषितों के
 लिए स्थापित नहीं होगा तब क्रान्ति का सम्भावना सम्भव नहीं होती और तब
 तक सशस्त्र जनक्रान्ति के उपयुक्त व तात्पर्य नहीं होता। आन्दोलन राज्या की
 फौजी शक्ति जगती रह गया है और जाने नये-नये शक्तों का आयोजन हो
 गया है कि सशस्त्र क्रान्ति की बात नहीं उठानी है। जगती है इस गवर्नमेंट
 सामन-कार्य में अपने को समर्पण पाये और गवर्नमा-ण इसे बदलने के लिए
 प्राणपण से तैयार हो जाये। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की नैतिक स्थिति बहुत
 कमजोर हो जाती है और देश में असन्तुष्टता बढ़ने लगती है। नतीजतन
 जनक्रान्ति की बात मोचो आ सकती है। वही सशस्त्र के लिए तथा स्थापित

मजदूरो को बर्ग-सम्थाओ मे संगठन करने के लिए दूसरे प्रकार की आवश्यकता पडती है। ऐमे प्रकार से तो सदा काम लेना पडता है। इसे पालिसी स्टेटमेन्ट मे जनतांत्रिक प्रकार कहा गया है। किन्तु बड़ा यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसमे पार्लियामेंट के अतिरिक्त अन्य उपायो का भी समावेश है और इन अन्य उपायो को गिनाया भी है। यह अन्य उपाय प्रचार, संगठन, हड़ताल, सत्याग्रह आदि है। अतः जनतांत्रिक प्रकार को वैधानिक प्रकार कहना ठीक नहीं है। वैधानिक उपाय इस प्रकार का बहुत ही छोटा-सा अंश है और यह भी बेकार साबित होता है यदि अन्य जनतांत्रिक उपायो से काम न लिया जाय। अन्य जनतांत्रिक उपाय ही मुख्य हैं। सामान्यतः इन्ही का आश्रय लेना पडता है। इनके बिना सशस्त्र जनक्रांति की भी भूमिका तैयार नहीं होती। किन्तु सशस्त्र जनक्रांति और विप्लववाद दो भिन्न वस्तुएँ हैं। लेनिन ने विप्लववाद को त्याज्य बताया है। यह सदा विफल होता है और उद्देश्य को क्षति पहुँचता है। मार्क्स ने यह भी कहा है कि स्थिति के परिणाम हुए बिना असावधानी से क्रान्ति कर देना भूल्यता है।

मार्क्स ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि शान्तिमय उपायो से समाजवाद की स्थापना हो सकती है या नहीं। सन् १८७२ मे मार्क्स ने यह स्वीकार किया था कि हालैंड और अमरीका मे इसकी संभावना है किन्तु अन्यत्र नहीं है। मार्क्स की मृत्यु के तीन वर्ष पीछे एंगेल्स ने यह स्वीकार किया था कि इंग्लैंड मे शान्तिमय समाजवादी क्रान्ति संभव है। लेनिन ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए लिखा है कि मार्क्स के समय मे यह मत विलुप्त ठीक था किन्तु सन् १९१७ मे इसकी संभावना जाती रही है। स्टालिन ने बहुत पीछे एक अवसर पर कहा था—कुछ ऐसे पूँजीवादी देशों मे शान्तिमय परिवर्तन की संभावना है जो समाजवादी राष्ट्रों से घिरे हों। पूर्वी योरोप के कुछ देशों मे ऐसा ही हुआ है। बुल्गेरिया के कम्युनिस्ट प्रधान मंत्री डिमिट्राव और पोलैंड के गोमुल्का ने अपने भाषणों मे इसका जिक्र किया था कि उनके देशों मे समाजवाद की स्थापना शान्तिमय ढंग से होगी। साधारण रीति से म.क.प.वादियों का मत यही है कि शान्तिमय ढंग से समाजवाद की स्थापना होना न ठिन है। जिस देश मे पार्लियामेंट की प्रथा है और ससय-समय पर चुनाव होता है वहाँ भी यह कहना कठिन है कि यदि विरोधी दल को चुनाव मे सफलता मिली तो शासक दल

उसे खामोशी से अधिकार सौंप देगा या नहीं। पहले तो वह हर तरह की घाघली करके उसको सफल होने नहीं देगा। जहाँ जनतंत्र बहुत कमजोर है वहाँ प्रायः ऐसा ही होगा। और यदि चुनाव में सफलता मिल गयी तो यह भी संभव है कि शासक वर्ग उसका दमन करे और अधिकारारूढ होने न दे। यह भी संभव है कि हार के डर से वह चुनाव को निरन्तर टालता रहे।

भारत में क्या होगा, आज कहना कठिन है। कांग्रेस को अभी इसका डर नहीं है कि चुनाव में उसकी इस प्रकार हार हो जावेगी कि उसे अधिकार हस्तान्तरित करना पड़े। ६ वर्ष के बाद क्या होगा, कौन कह सकता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यहाँ कभी कांग्रेस की हार होगी। यहाँ लोकमत बहुत तेजी से बदलेगा। ऐसा नहीं है कि जीतने वाले पक्षको ५५ प्रतिशत सीटें मिलें और कांग्रेस को ४५ प्रतिशत।

जब कभी कांग्रेस की हार होगी तब उसके पैर वैसे ही उखड़ेंगे जैसे उसके विरोधियों के उखड़े थे। यह क्रम बहुत धीरे धीरे नहीं होगा, एकाएक होगा। यदि उन्होंने जनतंत्र का आदर किया तो ठीक है किन्तु यदि उन्होंने चुनाव के निर्णय को स्वीकार नहीं किया या हारने के भय से चुनाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया तो यह जनतंत्र का निषेध होगा और उस समय दूसरे मार्ग को अपनाने के लिए समाजवादी बाध्य हो जावेंगे। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं होगा कि क्रांति का आरम्भ तत्काल हो जावेगा। क्रांति का समय कोई निश्चित नहीं कर सकता। क्रांति अपना समय स्वयं निश्चित करती है। केवल इतना होगा कि तैयारी दूसरे ढंग की आरम्भ हो जावेगी।

इसी मसब में मार्क्स ने मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व के प्रश्न पर भी विचार किया है। यह अधिनायकत्व पार्टी का नहीं है, मजदूर वर्ग का है। सन् १९०५ में बुर्जुआ डेमोक्रेटिक क्रांति का विचार करते हुए लेनिन ने 'डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ऑफ वरकर्स एण्ड पीजेंट्स' की बात सोची थी। कारण यह है कि यह अधिनायकत्व बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर होता है। किन्तु रूस में मजदूरों की संख्या बहुत अल्प थी। इस कारण लेनिन ने मजदूरों के साथ किसानों को भी शामिल करना चाहा और यह दिखाने के लिए कि जहाँ तक शोषित वर्ग का सम्बन्ध है यह अधिनायकत्व जनताधिक है, डेमोक्रेटिक शब्द को भी जोड़ दिया। वास्तव में अधिकायकत्व विरोधी-वर्गों के दमन के लिए

कायम किया जाता है और शोषितों का शासन जनतांत्रिक ढंग से होना है। उद्योग व्यवसाय के समाजीकरण मात्र से उच्च मध्यम वर्ग की शक्ति तत्काल विनष्ट नहीं होती। उसके पीछे भी कुछ काल तक बनी रह सकती है। इस-लिए अधिनायकत्व की आवश्यकता होती है। किन्तु इसकी आवश्यकता बहुत बाँटें समय तक रहती है। यदि शासक वर्ग ने चुनाव ईमानदारी से कराया और यदि उसकी हार हुई और उसने उसे स्वीकार कर लिया तथा विरोधी दलको शासनाख्त होने में बाधा नहीं पहुँचाई तो अधिनायकत्व की आवश्यकता न होगी। किन्तु क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका निर्णय समय पर ही हो सकता है। इस सम्बन्ध में अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। किन्तु दो बातें स्पष्ट हैं। एक यह कि अधिनायकत्व शोषितों का हो, पार्टी का नहीं, और दूसरे यह कि ज्यों ही उद्देश्य पूरा हुआ अधिनायकत्व का अन्त होना चाहिए। पालिसी स्टेटमेंट में यह बात साफ है। यदि नए राज्य की भय हो और समाजवाद की स्थापना में समाज के कुछ वर्ग रूकावट डालें और उसे विफल करने के लिए पड़पड़ करें तो अधिनायकत्व की आवश्यकता निर्विवाद हो जाती है।

अब मैं साक्षी के प्रश्नों का उत्तर दूँगा। मद्रास सम्मेलन में मन्त्री जी ने केवल इतना कहा था कि 'जनतांत्रिक समाजवाद' पार्टी का मूल आधार है। इसे सब सदस्यों को मानना चाहिए। जो इसे नहीं मानते उनको पार्टी में रहने का हक नहीं है। उनका यह कथन बिल्कुल सत्य है कि बुनियाद रोज-रोज नहीं बदलती। मैंने ऊपर दिखाने की कोशिश की है कि जनतांत्रिक समाजवाद कोई नया विचार नहीं है। यही मार्क्स का कम्युनिज्म है। इससे इनकार कोई भी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट नहीं कर सकता। यह कहना कि 'जनतांत्रिक समाजवाद' को नहीं मानता, यह कहने के बराबर है कि मैं सोशलिज्म-कम्युनिज्म को नहीं मानता। फिर ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी में रहने का क्या हक है? यदि सबको सब बातों की स्वतन्त्रता हो तो पार्टी बनाने की आवश्यकता ही क्या है? यदि गांधीवादी अपना एक सच बनावें और उनका कोई सदस्य यह चाहे कि सच के उद्देश्य-पत्र में से अहिंसा को निकाल देना चाहिये तो वह सच का सदस्य कैसे रह सकता है? यदि कोई नियंत्रण न हो तो यह भी प्रस्ताव किया जा सकता है कि पार्टी का उद्देश्य 'बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन'

होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी में सेंट्रलिज्म का सिद्धांत माना जाता है अर्थात् वाद विवाद के बाद बहुमत से जो निर्णय हो वह सबको मान्य होता है। समाजवादी पार्टी में केवल उद्देश्य मानने के लिए ही बाध्य किया जाता है। यह इसलिए है जिसमें समाजवाद का रूप आगे चल कर विकृत न हो जावे। किन्तु अन्य सब बातों में बहम हो सकती है। पार्टी के प्रस्तावों को मानने के लिए सदस्य बाध्य नहीं है। उनके बारे में, अनुशासन की रक्षा करते हुए, बताये हुए ढंग से सदस्य अपना मतभेद भी प्रकट कर सकते हैं। मंत्रीजी ने सम्मेलन में यहाँ तक कहा है कि जनतांत्रिक प्रकार के बारे में पार्टी में मतभेद हो सकता है किन्तु जनतांत्रिक समाजवाद के बारे में नहीं हो सकता (अंगरेजी, 'जनता' १६ जुलाई का अंक)। इतनी स्वतंत्रता तो शायद जरूरत से ज्यादा है। मैं सम्झता हूँ कि नाथी के उठाये हुए सब प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया है। मैं किसी प्रस्ताव-विशेष पर विचार करना नहीं चाहता। मैंने ऊपर कहा है कि सब प्रस्तावों को मानने के लिए सदस्य बाध्य नहीं है। यही पर्याप्त है।

साथी का यह भी कहना है कि अन्तिम सचर्पे का चित्र होना चाहिये। पार्टी ने सब स्थितियों का विचार कर लिया है और सबके लिये उचित उपाय का विधान किया है। पार्टी स्थिति के अनुसार अपना उपाय निश्चित करेगी। पालिसी स्टेटमेंट में जनतांत्रिक प्रकार और क्रांति पर भी विचार किया गया गया है; अधिनायकत्व का भी उल्लेख है। इससे अधिक निश्चित बात नहीं कही जा सकती। जब तक रूसी क्रांति नहीं हुई थी तब तक लेनिन आदि नेता बुर्जुआ जनतांत्रिक क्रांति की ही बात सोचते रहे। किन्तु समय आने पर उस विचार का उन्हें परित्याग करना पड़ा और समाजवादी क्रांति की ओर अग्रसर होना पड़ा। हमारे देश के कम्युनिस्ट भाई तो आज का चित्र नहीं स्थिर कर पाते। आए दिन अपनी नीति बदलते रहते हैं। जिस नीति को ३ वर्ष हुए अपनाया था वह हानिकर सिद्ध हुई। अतः उसे छोड़ना पड़ा। अन्तिम चित्र की बात निश्चित रूप से करना आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में तो और भी कठिन है। २, ३ चित्र सामने रखने पड़ते हैं। हमारे देश के इतिहास में आने वाले २, ३ वर्ष मार्को के हैं। इस समय कोई क्रांति का वातावरण नहीं है। लोग निरुत्साहित हो गये हैं, राजनीति से ऊँच गये हैं, विश्वास सँठ गया है। हा, यदि ससार में कोई विलक्षण घटना हो जाय

तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पल भर में स्थिति बदल सकती है। ऐसे समय में वर्ग-सघर्ष द्वारा वर्ग-संस्थाओं को पुष्ट करना तथा कार्य-कर्त्ताओं को कुशल बनाना हमारा मुख्य काम होना चाहिये। किसी क्रांति या आन्दोलन की मज्ची बुनियाद यही है। अपने देश की अवस्था का अध्ययन कर उसके अनुरूप समर्थ और प्रभावशाली उपायों का अनुसरण करना बुद्धिमानी है। दूसरों का अनुभव उपाय निश्चित करने में सहायक हो सकता है किन्तु दूसरों का अनुकरण करने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता।

२

पश्चिमी योरोप के देशों में राष्ट्रीयता के साथ-साथ जनतन्त्र और उद्योगवाद का जन्म हुआ था। यह राष्ट्रीयता सत्कार के लिए एक नई वस्तु थी। राज्य और शासनतन्त्र के स्थान में इसने राष्ट्र और जनता की प्रतिष्ठा की। जब तक जनता का प्रभुत्व स्थापित नहीं हुआ अर्थात् जब तक राजा और प्रजा का सम्बन्ध बदला नहीं तब तक आधुनिक युग की राष्ट्रीयता की प्रतिष्ठा न हो सकी। यह राष्ट्रीयता व्यक्ति के मूल्य और मानवता की एकता में विश्वास करती थी। स्वतन्त्रता इस का बीजमन्त्र था। इसने जनता का ध्यान राजदरबारों से हटाकर जनता के जीवन, उसकी भाषा और कला पर केन्द्रित किया। यह प्राचीन परम्परा से नाता तोड़ने को उद्यत रहती थी। धर्म के नाम पर योरोप में जो रक्तपात और विरुराल युद्ध हुए उनसे लोग ऊब गये थे। वह इसको पसन्द नहीं करते थे कि धर्म राज्य और राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन पर प्रभाव डाले। वह धर्म को व्यक्तिगत वस्तु मानते थे। इस रूप में वह उनको सुरक्षित रखने को तैयार थे। किन्तु वह इसका विरोध करते थे कि धर्म समस्त जीवन पर छा जावे और जीवन के प्रत्येक विभाग के लिये आदेश निकाले तथा सिद्धान्त निरूपित करे। वह चाहते थे कि जनसाधारण को जो प्रेरणा प्राचीनकाल में धर्म से मिलती थी वह नए युग में राष्ट्रीयता से मिले।

राष्ट्रीयता की प्रतिष्ठा एक दिन में नहीं हो गई। उसका मूल अतीत में था। जिन देशों में यह जन्मी, उनमें राजनीतिक तथा आर्थिक विकास बहुत समय से हो रहे थे और उन अवस्थाओं का धीरे-धीरे परिपाक हो रहा था जिनके कारण राष्ट्रीयता उत्पन्न हो सकी। फ्रांस की राज्य क्रांति इस आन्दोलन का आविर्भाव

थी और उनके बाद योरप के सब देशों में धीरे-धीरे राष्ट्रीयता का विकास होने लगा । पश्चिमी योरप में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन भी साथ-साथ हुए और इन पर राष्ट्रीयता का अधिक प्रभाव पड़ा । किन्तु जब एक विचार एक देश में सफल होता है और नई अर्थनीति तथा राजनीति में परिणत होता है तब अन्य देशों में स्थिति के परिपक्व न होने पर भी वह विचार फैलने लगता है । और यदि वहाँ का राजनीतिक जीवन क्षीण होता है और अर्थनीति नहीं बदलती तो इस राष्ट्रीयता का प्रकाश प्रधान रूप से सांस्कृतिक क्षेत्र में होता है । जर्मनी, इटली, तथा पूर्वी योरप के अन्य देशों में ऐसा ही हुआ । वहाँ नया राज्य तो था नहीं, इस कारण लोकगीत, पुरातन इतिहास तथा साहित्य में इस भावना का प्रथम आविर्भाव हुआ । आगे चलकर जब जनता की राजनीतिक और सांस्कृतिक जागृति हुई तब इस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता ने राष्ट्र के आधार पर राज्य के निर्माण की उदकट अभिलाषा उत्पन्न की । जर्मनी में पश्चिम के आन्दोलन का जो प्रभाव पड़ा वह आरम्भ में साहित्यिक और बौद्धिक आन्दोलनों तक ही सीमित रहा । उसने राजनीतिक और सामाजिक जीवन को बदलने की इच्छा नहीं उत्पन्न की । आरम्भ में जर्मन लोगो ने राजनीति को मासको के लिए ही छोड़ रखा था और राजाओं की आज्ञा का पालन करना वह प्रजा का वर्तव्य समझते थे । जर्मनी के बड़े-बड़े लेखक राष्ट्रीयता और पितृभूमि के विचारों से अपरिचित थे । एक बार गेटे ने कहा था कि जो व्यक्ति पक्षपात और आपह के बिना विचार कर सकता है और अपने समय से ऊपर उठ सकता है उसकी पितृभूमि कहीं भी नहीं है और सर्वत्र है । वह मम्यता के शाश्वत मूल्यों की खोज में लगा था । उसने राष्ट्रीयता का मदा प्रत्याख्यान किया । उसका मत था कि राष्ट्रीयता का अभाव और व्यक्तिवाद जर्मनी के लाभ के लिये है । वह अतीत का पुनरुज्जीवन नहीं करना चाहता था । वह कहा करता था कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि जर्मन लोगो में देशभक्ति का भाव न उत्पन्न हो । फ्रांस के लिये उसके मन में बड़ा आदर था । पेरिस को वह समार का प्रधान नगर मानता था । शिलर का कहना था कि जर्मनी का मिशन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं । उसके समय में जर्मनी में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था किन्तु उसने यही कहा कि तुम व्यर्थ आशा करते हो कि तुम एक राष्ट्र हो जाओगे, इसके स्थान में तुम स्वतन्त्र मनुष्य बनो । शिलर का

कहना था कि जर्मनी का बड़प्पन राज्य-विस्तार में नहीं है किन्तु तर्क और युक्ति की स्वतन्त्रता पाने में और पक्षपात पर विजय पाने में है। शिलर मानवता की एकता और व्यक्ति की उत्कृष्टता का महत्व देता था। राज्य और राजनीतिक जीवन का उसके लिए कोई महत्व नहीं था। काण्ट का कहना था कि मनुष्य के सामने सबसे बड़ा सवाल एक विश्वव्यापी व्यवस्था के कायम करने का है जिसका आधार एक ही क़ानून हो। इसके लिये काण्ट के अनुसार सब राज्यों का संगठन सब नागरिकों को स्वतन्त्रता और समानता के सिद्धान्त पर होना चाहिये। वह राष्ट्र की अपेक्षा एक विश्वव्यापी व्यवस्था पर ज्यादा जोर देता था। हर्डर ने जर्मनी में राष्ट्रीयता के विचार को विशेष रूप से फैलाया। किन्तु उसका भाव अराजनीतिक था। सामान्य जन और उसकी भाषा उसकी राष्ट्रीयता के हृदय थे। वह राज्य को कृत्रिम और आगन्तुक मानता था और इसके विपरीत राष्ट्रीयता को स्वाभाविक और मौलिक। वह प्रकृति और इतिहास को विकासशील मानता था। उसके अनुसार—एक सृजनशक्ति सकल विश्व को व्याप्त करती है। यही शक्ति जीवन में अनेक रूपों में आविर्भूत होती है। यह क्रम अनन्त है। लोकशक्ति इसी शक्ति का आविर्भाव है। बड़े-बड़े कलाकार और लेखकों की कृति से यह किसी प्रकार कम नहीं है। जनता का अपना व्यक्तित्व होता है जो अनेक रूपों में विकसित होता है। यह एक दूसरे से भिन्न है तथापि एक ही शक्ति का कृति है। हर्डर राष्ट्रीय जन समाज को मानवता और व्यक्ति के बीच की कड़ी मानता था, किन्तु यह समाज राजनीतिक नहीं होकर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक था। हर्डर का मत था—मानव सम्प्रदाय राष्ट्रीय आविर्भावों में व्यक्त होती है। सांस्कृतिक आविर्भाव मौलिक होता है। किन्तु यह मौलिकता राष्ट्रीय समाज और भाषा विशेष के कारण होती है। राष्ट्र, देश, काल तथा स्वभाव के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होते हैं, प्रत्येक का अपना मापदण्ड होता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने ही ढंग से प्रसन्न हो सकता है। हर्डर की दृष्टि में प्रत्येक राष्ट्र पवित्र है और देवी शक्ति का आविर्भाव है, अतः उसकी रक्षा होनी चाहिये। वह सब राष्ट्रों को समान रूप से पवित्र मानता था और सबका समान रूप से आदर करता था। वह मानता था कि राष्ट्र एक दूसरे के परिपूरक हैं, मानवता ही हमारे प्रयत्नों का उद्देश्य है और वही हमारा पथ-प्रदर्शक है। वह राष्ट्रीय गर्व का तिरस्कार करता था।

फ्रांस की राज्यक्रांति ने राष्ट्रीयता के राजनीतिक स्वरूप को जर्मनी के सम्मुख रखा और धीरे-धीरे दोनों विचार घुल-मिल गये और इनसे जर्मनी को एक नई प्रेरणा मिली। स्लाव जाति पर भी इन विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा और इतिहास बताता है कि १९वीं शती में राष्ट्रीयता की सारे योरोप में विजय हुई।

औद्योगिक युग में साम्राज्यों का संगठन हुआ और धीरे-धीरे एशिया और अफ्रीका के अनेक देश योरोप के अधीन हो गये। योरोपीय पूँजीवाद का प्रभुत्व सारे सत्तार पर स्थापित हो गया। यह देश भी योरोप की विचार-धारा में प्रभावित होने लगे। योरोपीय शासन के साथ-साथ योरोप का साहित्य और विज्ञान भी आया। भारत में अंग्रेजी राज १९वीं शती में स्थापित हुआ। मुगल साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर मराठे और सिक्खों ने अपने-अपने राज्य स्थापित किये। किन्तु अन्त में अंग्रेजों ने इनका ध्वंस किया और सारे देश को हस्तगत कर लिया। आरम्भ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारतीय जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती थी। उसने केवल जमीन की व्यवस्था में बदल-बदल किया था। वह पादरियों को ईसाई धर्म का प्रचार भी नहीं करने देती थी। जो अंग्रेज यहाँ आते थे वह पायदाद भी नहीं खरीद सकते थे और यहाँ बस नहीं सकते थे। मौलवी और पंडित मुकदमों का फौजला करते थे और कम्पनी की ओर से सरकृत, अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। कम्पनी के अधिकारी डरते थे कि यहाँ के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने से विद्रोह हो जायेगा। किन्तु लार्ड वेंटिक के मग्य से राज-काज की भाषा अंग्रेजी हो गई। पादरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतन्त्रता मिल गई और अंग्रेजी की शिक्षा की व्यवस्था की गई। पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव शिक्षित वर्ग पर पढ़ने लगा और वे इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं और विचारधारा से परिचित होने लगे। हम ऊपर कह चुके हैं कि १९वीं शती में राष्ट्रीयता का राजनीतिक भाव सारे योरोप में फैल चुका था। यद्यपि भारत में विदेशियों का राज्य था और समाज में जातियों का तारतम्य था तथापि पश्चिम की राष्ट्रीयता अंग्रेजी शिक्षित वर्ग को आकृष्ट करने लगी। साथ-साथ जनतंत्र का भाव भी इस वर्ग में फैलने लगा। इस शती में इटली की स्वाधीनता का प्रश्न एक जीवित प्रश्न था और मैजिनी की राष्ट्रीयता भारतीयों

को प्रभावित कर रही थी। १९वीं शती में अंग्रेजी शिक्षा का आरम्भ होने में राष्ट्रीयता का राजनीतिक रूप भारतीयों के सामने आया। यहाँ जर्मनों की तरह राज्य और राष्ट्रीयता एक दूसरे में पृथक् नहीं रहे। पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क से यहाँ राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक आन्दोलनों का उपक्रम हुआ। उसके पूर्व यहाँ अन्धकार का युग था। मराठा और सिक्ख इसी साम्राज्य के कारण टिक न सके। मध्य युग में यहाँ सन्त अनेक हुए जिन्होंने एक उदार धर्म का प्रचार किया। सन्तों और मूफियों ने हिन्दू-मुगलमानों को इस उदार धर्म के आधार पर मिलाने की चेष्टा की। कई सन्त छोटी जातियों में हुए और उन्होंने उदार धर्म की शिक्षा दी। दरबार ने बला और स्यापत्य को प्रोत्साहन दिया और उनके प्रथम में अनेक विद्वान हुए। किन्तु कोई बौद्धिक आन्दोलन नहीं हुआ। भारत में कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में होता था। व्यापार भी अच्छा था जिसके कारण पूँजी एकत्र हो गई थी। कुशल कारीगर भी थे। किन्तु शिक्षा का क्षेत्र छूँछा होने के कारण विज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं हुई और इसलिये आविष्कार तथा गवेषणा के लिये प्रेरणा नहीं हुई।

यदि यहाँ कोई बौद्धिक आन्दोलन हुआ होता तो सम्भव था कि भारत में भी औद्योगिक क्रान्ति हुई होती। किन्तु यहाँ उन समय लोगों में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रेरणा न थी। अपने अतीत का ही ज्ञान न था। किन्तु यह गर्व अवश्य था कि हम में बड़ा कोई नहीं है। ऐसे वातावरण में प्रेरणा कहाँ से मिलती? जब हम पश्चिमी विज्ञान और संस्थाओं के सम्पर्क में आये तभी नवजागरण का युग आरम्भ हुआ। यह शिक्षा थोड़े ही लोगों में सीमित थी, किन्तु नये आन्दोलनों की सृष्टि करने में समर्थ हुई। ब्रह्मसमाज, वैष्णवसमाज और प्रार्थना-समाज इसी के फल थे। यद्यपि आर्य समाज के जन्मदाता पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव नहीं पड़ा था तथापि आर्य समाज के विकास में अनेक अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों का हाथ रहा है। स्वामी विवेकानन्द भी पश्चिमी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने एक बार कहा था कि शरीर पश्चिम का हो और आत्मा भारत की हो। समाज-सुधार के भी कई आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ। विविध प्रान्तीय भाषाओं में गद्य साहित्य की रचना हुई और पश्चिम के साहित्य का प्रभाव पड़ने लगा। अंग्रेजों के आने के पूर्व प्रान्तीय भाषाओं में अधिकतर पुराना काव्य था, नाटक, उपन्यास,

निबन्ध आदि का एक प्रकार से अभाव था। मिशनरियों ने ही पहले-पहल देशी भाषाओं में ग्रन्थ रचना के निर्माण की ओर ध्यान दिया। ब्रिटिश काल में ही देशी भाषाएँ समृद्ध हुई हैं। पुराने इतिहास को खोज का काम भी योशवीय विद्वानों ने आरम्भ किया और उन्हीं के परिश्रम से हमारा पुनर्जात इतिहास लिखा जा रहा। इसने भी राष्ट्रीय भाव को सबल बनाने में सहायता की।

इंग्लैंड की राजनीतिक समस्याओं का शिक्षित वर्ग पर दृष्टा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता और जनतन्त्र के भावों ने उनकी दृष्टि बदल दी। उनका यह ईमानदारी के साथ विश्वास था कि अंग्रेज हमारे लाभ के लिये यहाँ आये हैं और जब हम अपने में सामन भी योग्यता पैदा कर लेंगे तब वह खुशी-खुशी हम को राजन सौंप कर चले जावेंगे। वह जानते थे कि हममें तितनी कमियाँ हैं और वह उनको दूर करना चाहते थे। उनमें भ्रष्टाचार नहीं था। उनके अपने गिरी अन्धकार को देखकर आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया था। उनके लक्ष्यों को पढ़ें तो हम उनमें उदार विचार पावेंगे। मनुष्य जाति की उन्नति में उनको विश्वास था और वह समानता के आधार पर समाज का पुनः संगठन करना चाहते थे। उनकी दृष्टि आधुनिक थी और वह सामाजिक कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। कांग्रेस के पुराने नेता प्रायः समाज-सुधार के कार्यों में भी दिलचस्पी रखते थे। वह प्रगतिशील थे, यद्यपि उनके राजनीतिक विचार दार्शनिक नहीं थे। इसका कारण यह था कि उनका अंग्रेजों के शुभ मन्तव्यों में विश्वास था और वह यह भी समझते थे कि हम उनमें लड़कर कुछ पा नहीं सकते। १९वीं शती में एशियाटिकों ने आत्मविश्वास खो दिया था और योरोप की शक्ति का मुकाबला करना वह अमंभव समझते थे। किन्तु माथ-माथ उस पीढ़ी के भारतीय नेता प्रायः उदार दृष्टि के थे और योरोप के बौद्धिक आन्दोलनों के सम्पर्क में रहते थे।

सन् १८५७ में जो सिपाही विद्रोह हुआ उसके साथ इनकी सहानुभूति नहीं थी। सामान्यतः जनता ने भी उस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। उसका नेतृत्व मुगल शासक, कतिपय राजा और सैनिक करते थे। यदि वह विद्रोह सफल होता तो हमकी भाशा हम नहीं कर सकते थे कि वह जनतन्त्र की स्थापना करता। उसके आधार में स्वतंत्रता और समानता के नये भाव नहीं

थे। वह किसी जन-आन्दोलन के आधार पर संगठित नहीं हुआ था। अतः वह राज्य प्रगतिशील नहीं हो सकता था, और इसलिये वह उस युग में टिकाऊ न होता, जिसी न किसी साम्राज्यवादी राष्ट्र की अधीनता में भारत फिर आ जाता।

सन १९०३-४ में जब जापान ने रूस को पराजित किया तब एशिया के मध्य देशों में जागृति के चिन्ह दिखाई देने लगे। जापान की विजय ने इनमें एक नया उत्साह फूँका। भारत में भी जापान की विजय का गहरा प्रभाव पड़ा और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आने लगा। भारत की राजनीति बदलने लगी और कांग्रेस में दो दल हो गये। नया दल राजनीति में उग्र था किन्तु सामाजिक क्षेत्र में कदाचित् उतना प्रगतिशील न था। भारत के गौरव का इतिहास इस समय लिखा जा रहा था। पुनरुज्जीवन के आन्दोलनों की सृष्टि हुई। नये दल के नेता इसलिये भी पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते थे जिनमें वह देश को पुरानी संस्कृति को फिर से जिन्दा कर सकें। इन्होंने राजनीतिक आन्दोलन को सबसे अधिक महत्व दिया। सामाजिक आन्दोलनों की इन्होंने प्रायः उपेक्षा की। जब गांधी जी का युग आया तब सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का फिर से प्रयत्न कांग्रेस जन की ओर से आरम्भ हुआ। गांधी जी का उद्देश्य व्यापक था। इसीलिये उनके कार्यक्रम में अछूतोंद्वारा और रचनात्मक कार्य को स्थान दिया गया था। वह स्वतन्त्रता के साथ-साथ समानता का भी प्रचार करते थे और कांग्रेस के विधान को जनताधिकार बनाकर इन्होंने जनता में जनतन्त्र का भी प्रचार किया। इन्होंने एक विराट् आन्दोलन का सूत्रपात किया। इसके अनेक पहलू थे। इसके कारण जनता में अपूर्व जागृति हुई। इसने जात-पात के बन्धन को ढोला किया और अस्पृश्यता निवारण के काम को आगे बढ़ाया।

जनता में स्वतन्त्रता के साथ-साथ समानता का भाव भी फैलने लगा और राष्ट्रीय आन्दोलन में बहुसंख्यक लोग यह भाव लेकर सम्मिलित होने लगे। किन्तु यह मानना पड़ेगा कि गांधीजी ने राजनीति के साथ धर्म को मिलाया और इस प्रकार पुनरुज्जीवन के आन्दोलन को एक प्रकार का सहारा दिया। उनके प्रभाव के कारण लोग सब बातों में स्वदेशी होने लगे और पश्चिम के नये आन्दोलनों से सम्पर्क बहुत कम हो गया। एक राष्ट्रकर्मी के लिए यह

पर्याप्त समझा जाने लगा कि यह रचनात्मक कार्य करता है और देशकी स्वतंत्रता के लिये सत्याग्रह के आन्दोलन में भाग लेने को तैयार है। सत्ता के इतिहास तथा अर्थनीति अध्ययन करने की उसे कोई विरोध आवश्यकता नहीं थी।

यदि देश का बंटवारा न हुआ होता तो स्वतंत्र होने के पश्चात् भी यह प्रगतिशील आन्दोलन चलते रहते। गुनजमान अपने को एक पृथक राष्ट्र समझने लगे। राष्ट्रीयता की कोई एक व्याख्या नहीं है। अन्तोगत्वा यह मानना पड़ता है कि यदि कोई समुदाय अपने को दूसरे से पृथक मानने लगे और अपनी एकता का तीव्र अनुभव करने लगे तो वह एक राष्ट्र का रूप धारण कर लेता है। भारत में ऐसा ही हुआ। यह कहना ठीक नहीं होगा कि मुस्लिमलीग के साथ अधिकांश मुसलमान नहीं थे और जिन्नासाहब केवा अंग्रेजों के एजेंट थे। बंटवारा जरूर देशके आधार पर, न कि धर्म के आधार पर हुआ; किन्तु पाकिस्तान आन्दोलन के मूल में इस्लाम धर्म ही था, और यह भाव था कि हिन्दू और मुसलमान सब बातों में एक दूसरे से भिन्न हैं। इसके कारण हिन्दू भाव भी प्रबल पड़ने लगा और साम्प्रदायिक राजनीतिक दल परिस्थिति में लाने लगे। जब हिन्दू और सिख पश्चिमी पंजाब से निकाले गये तो इनके उत्तर में यहाँ भी यह भाव फैलने लगा कि भारत में मुसलमानों के लिए स्थान न होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध भी बिगड़ने लगे। बम्बोर के आक्रमण ने मनमुटाव और भी बढ़ा दिया। भारत के वह वर्ग, जिनका स्वतंत्रता से नुकसान हुआ, ऐसे साम्प्रदायिक संगठनों के साथ हो गए और इन्हीं के कारण महात्मा जी की हत्या हुई। पाकिस्तान की स्थापना प्रतिगामी भावों पर आश्रित है। आज की दुनिया में राज्य का आधार नस्ल और राष्ट्रीयता है, धर्म नहीं है। पर पाकिस्तान का विधान आलिमों की सलाह से बनाया जा रहा है। इनकी प्रतिक्रिया भारत पर भी होती है और इससे प्रतिगामी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। साधारण जन मुसलमानों को सदेह की दृष्टि से देखते हैं और समझते हैं कि वह अब भी हृदय से पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। सकुचित विचार के लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला उन्हीं के हथियारों से होना चाहिए। वह भी हिन्दुस्तान को 'म्लेच्छों' से पाक करना चाहते हैं। ऐसे वातानवरण में प्रतिगामी विचार बनने लगते हैं। प्रतिशोध की भावना इन विचारों को दन देती है।

यदि पाकिस्तान का आधार नहीं बदला और वहाँ के राज्य ने आधुनिक विचारों और मूल्यों को नहीं अपनाया तो पाकिस्तान सदा भारत की प्रगतिशील शक्तियों को चुनौती देता रहेगा और उसके कारण वहाँ भी उसी विचार के छोटे-बड़े दल परेशान करते रहेंगे। यदि भारत और पाकिस्तान के संधि अच्छे न हुए और वे एक दूसरे को सदेह की दृष्टि से देखते रहे तो एक अस्वाभाविक परिस्थिति बनी रहेगी। इसलिए समस्या का कोई स्थायी हल निकलना चाहिए। साम्प्रदायिकता और हिन्दू राष्ट्र का विचार समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और जटिल कर देता है। यदि हिन्दू अपनी सकीर्णता को छोड़ दें और ऊच-नीच के भेद-भाव को दूर कर दें तो उनमें अपूर्व शक्ति उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि यह सदार भाव हिन्दुओं तक ही सीमित न रहे। पञ्चाय मे आज मुसलमान नहीं है, किन्तु हिन्दू सिखों का साम्प्रदायिक संघर्ष चल रहा है। सामाजिक असमानता को दूर करना और मानव मात्र के लिए आदर का भाव रखना हिन्दुओं की ही उन्नति के लिए अति आवश्यक है। यदि हम अपने घर की सभालें, देश की आर्थिक समस्या को सुलझाएँ, देश के साधनों का विकास करें तथा राष्ट्रीयता और जनतन्त्र को पुष्ट करें जिसमें सब नागरिक समानता का अनुभव कर राष्ट्रनिष्ठ बनें तो हम एक ऐसी शक्ति अपने में पैदा करेंगे जो अमोघ कवच का काम देगी और विदेश में भी हमारा सम्मान बढ़ावेगी। उस अवस्था में पाकिस्तान को विवश होकर स्थायी समझौता करना होगा।

हमको भूलना नहीं चाहिए कि राष्ट्रीयता और जनतन्त्र के भावों ने ही हमको स्वतन्त्रता दिलाई है। यदि हम किसी न किसी अर्थ में इन भावों को न अपनाते तो विभिन्न विरादरी, धर्म और प्रान्त के लोग उसके लिये एक साथ मिलकर चेष्टा क्यों करते? राष्ट्रीयता का अर्थ हिन्दू या मुस्लिम राष्ट्रीयता नहीं है। एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले विविध धर्म और विरादरी के लोग जन अपनी विभिन्नता का अनुभव करते हैं तभी राष्ट्रीयता जन्म लेती है। यह दो भाव आज भी अपना काम कर रहे हैं। यह युग धर्म के अनुकूल है। अतः अन्त में इनकी विजय होगी। किन्तु हमारा समाज जात-पात में बटा है, अस्पृश्यता अभी गई नहीं है और सम्प्रदायों का प्रभाव विद्यमान है। यह स्थिति समाज को विमृश्रल करने वाली है। इसके विरुद्ध लड़ना ही पड़ेगा।

यह समाजित और आर्थिक दोहरी गुलामी है। केवल आर्थिक गुलामी पूरी तरह दूर नहीं होगी। चीन में जात-पात का बखेड़ा नहीं है, धर्म का प्रभाव बहुत कम है। एक ही कुटुम्ब में एक बौद्ध है तो एक ईसाई है। वहाँ धर्म समाज को छिन्न-भिन्न नहीं करता। हमारे यहाँ जाति की प्रथा के कारण जाति के आधार पर राजनीतिक दल बनते हैं। यह बात आप अन्यत्र नहीं पावेंगे। अतः यहाँ सामाजिक असमानता को दूर करने की बड़ी जरूरत है। जनतंत्र के भाव को पूरी तरह अपनाना होगा। यह नहीं समझना चाहिये कि व्यवस्थापिका सभाओं की स्थापना में जनतंत्र की शिक्षा के द्वारा ही यह काम सम्पन्न होगा। आन्दोलनों की सृष्टि पंडितों के शास्त्रार्थ से नहीं किन्तु आदर्श तथा जीवन के उद्गूँथ मूल्यों के आधार पर हानी है। हमें जनता में इन नए मूल्यों का का प्रचार करना है। तभी जनतंत्र की प्रतिष्ठा हो सकेगी। महात्मा जी के वलिदान ने हमारा ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि यदि हम मावघन नहीं होंगे तो साम्प्रदायिक धक्तियाँ हमारी कमर्डी को नष्ट कर देंगी। यदि यह पनपने पाई तो समाजवाद दूर की कथा है, मच्चा राष्ट्रवाद भी यहाँ नहीं कायम हो सकेगा। मच्चे राष्ट्रवाद का जनतंत्र से घनिष्ट सम्बन्ध है। अतिराष्ट्र मानवता और व्यक्ति का लोप करके राज्य को ही सर्वसर्वा बना देता है। ऐसा जर्मनी में नाज़ियों के शासन काल में हुआ। यहाँ तो सम्प्रदायों का संघर्ष चलता रहेगा और एक दूसरे से अलग रहने की प्रवृत्ति देश को छिन्न-भिन्न कर देगी।

८

ऊपर हमने यह दिखाने की कोशिश की है कि भारत की सामाजिक रचना और उसकी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमारा यह विशेष कर्तव्य है कि हम जनतंत्र की स्थापना के लिये चेष्टा करें। यह ठीक है कि पूर्ण जनतंत्र तो समाजवाद की प्रतिष्ठा पर ही हो सकता है, तथापि सम्प्रदायवाद को विनष्ट करने के लिए तत्काल कुछ करना होगा। इस दृष्टि में यदि देखा जाय तो लक्ष्य का जनताधिक समाजवाद बहने का औचित्य और भी स्पष्ट हो जायगा। हमने ऊपर इस विषय पर विस्तार से विचार किया है, और यह बताने की चेष्टा की है कि यह वही पुराना लक्ष्य है जो मार्क्स के सामने था। जनतंत्र क्या है, इस पर भी हमने ऊपर प्रकाश डाला है और यह भी बताया

है कि उसका प्रचार और आन्दोलन शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि पार्लियामेंटरी पद्धति अनावश्यक है।

आज कल क्रान्ति का नारा लगाने वाले सर्वत्र सुधारवाद की गन्ध पाते हैं। उसके लिए जनतंत्र भी सुधारवाद का एक अंग है। सांस्कृतिक आन्दोलन और रचनात्मक कार्यक्रम भी सुधारवादी है। वह भूल जाते हैं कि समाजवाद स्वयं एक सांस्कृतिक आन्दोलन है। यह साथी क्रान्तिकारी बुद्धिवाद को ही देखते हैं, उस पर खड़ी होने वाली इमारत को नहीं देखते। रोजालुक्समवर्ग के शब्दों में समाजवाद रोटो-मक्खन का सवाल नहीं है किन्तु एक विश्वव्यापी सांस्कृतिक आन्दोलन है। रोजालुक्समवर्ग को कोई सुधारवादी नहीं कहेगा। मैं राजस्थान के एक गाँव में यह लेख लिख रहा हूँ। यहाँ मेरे पास मार्क्स के लेख और ग्रन्थ नहीं हैं, अन्यथा मैं मार्क्स से उद्धरण देकर इसकी सत्यता को सिद्ध करता। मार्क्स ने एक स्थल पर कहा है कि मजदूर को मजदूरी की उतनी जरूरत नहीं है जितनी दूढ़ता, साहस और शौर्य को। मजदूर यदि हड़ताल के सिलसिले में अपनी छोटी-मोटी पूँजी भी खो देता है तो इसका कारण यह है कि वह एक उद्देश्य के लिए लड़ता है। महल पेट की खातिर लड़ने वाला कहाँ हड़ताल कर सकता है? मार्क्स तो मजदूर को इतिहास का उपकरण बनाना चाहता था। जब प्राचीन संस्कृति के नाम पर विचित्र बातें कही जाती हैं और की जाती हैं तो इस बात की ओर भी आवश्यकता है कि हम संस्कृति का विवेचन करें और बतावें कि हमारी भावी संस्कृति का क्या रूप होना चाहिये।

क्रान्ति लाल, पीली नहीं होती। समाज में मौलिक परिवर्तन होना, राज्य-शक्ति का एक वर्ग के हाथ से निकल कर दूसरे वर्ग के हाथ में जाना ही क्रान्ति है। पार्टी का लक्ष्य घोषण का अन्त कर ऐसे वर्ग विहीन समाज की रचना करना है जिसके सदस्य उत्पादक होते हैं और स्वतंत्र रीति में एक दूसरे के साथ सहयोग कर समाज का संचालन करते हैं। इस समाज में न कोई शासक है और न कोई शासित। इसी को जनतांत्रिक समाजवाद कहते हैं, यह एक क्रान्तिकारी लक्ष्य है। इन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रयोग करने होते हैं। इनमें से कुछ मृदु और कुछ तीव्र होते हैं। रोज तीव्र प्रयोग नहीं होते। मृदु प्रयोगों द्वारा ही तीव्र प्रयोग के लिए तैयारी की जाती है। छोटे-छोटे

स्थानीय संघर्ष ही विराट संघर्ष के लिए भूमि तैयार करते हैं। क्रान्ति की शर्तें लेनिन ने बतायी हैं। ऊपर मैंने इनका जिक्र किया है। उस व्यवस्था को लाने के लिये बहुत समय तक अनेक प्रयोग करने होते हैं। क्रान्ति के अवसर बहुत कम ही आते हैं। कभी-कभी एक दो पीढ़ी तक इन्तजार करना पड़ता है। क्रान्ति कोई हनुमान चालीसा नहीं है कि उसका नित्य पाठ किया जाय। क्रान्तिकारी लक्ष्य को सामने रखकर जो काम किया जाता है वह क्रान्ति को अग्रसर करता है। क्रान्ति की रक्षा के लिये कभी-कभी पीछे हटना पड़ता है। यह कदम भी क्रान्तिकारी कहलावेगा, प्रतिगामी नहीं। लेनिन ने क्रान्ति की रक्षा के लिए नई आर्थिक नीति को अपनाया था। यदि वह ऐसा न करता तो क्रान्ति की खैरियत न थी। समाजवादी की प्रत्येक चेष्टा, क्रिया, विचार और कल्पना लक्ष्य को केन्द्र में रखकर होनी चाहिए।

कोई कार्य सुधारवादी है या क्रान्तिकारी, इसका निर्णय उस दृष्टि के आधार पर होता है, जिसको सामने रख कर वह कार्य किया जाता है। एक ही कार्य भिन्न-भिन्न लोग अलग-अलग दृष्टि से करते हैं। किसी रचनात्मक कार्य को ले लीजिये। उदाहरण के लिये हम नहर खोदने के काम को लेते हैं। यदि किसी गांव के लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट उनकी मांग की उपेक्षा करती है और इसलिये स्वयं अपने कष्ट को दूर करने के लिये वह सहयोग करके नहर खोदते हैं तो यह सुधार का कार्य है इसका यह अर्थ नहीं है कि यह कोई बुरा काम है। इसके विपरीत यह एक अच्छा काम है। सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। किन्तु जब यह रचनात्मक कार्य समाजवादी कार्यक्रम का अंग बन जाता है तो समाजवादी का उद्देश्य कष्ट निवारण के साथ-साथ और भी गूढ़ होता है। वह देखता है कि लोगों में सहयोग की भावना नहीं है, वह मिल-जुलकर अपना काम करने के अभ्यस्त नहीं है, वह परमुखापेक्षी हो गये हैं और निराशा और निरुत्साह के शिकार हो रहे हैं। इस स्थिति को बदलने के लिये और यह बताने के लिये कि जब वर्गविहीन समाज होगा तो एक साथ मिलकर काम करना होगा, वह रचनात्मक कार्य हाथ में लेता है। वही काम क्रान्ति को अग्रसर करने में सहायक हो जाता है। यदि मजदूर की मजदूरी बढ़ाने और काम के घंटे कम करने की दृष्टि से ही मजदूरों में काम होता है तो यह सुधारवादी कार्य है, किन्तु यदि यह काम इस दृष्टि से होता

हे कि इसी तरह मजदूरों को जागरूक और श्रेणी सजग बनाकर उनको इतिहास-निर्दिष्ट कार्य का उपयुक्त उपकरण बनाया जा सकेगा तो वही काम होता है वही क्रान्तिकारी है ।

सच्चा समाजवादी कार्यकर्ता वही है जो अपने स्थान पर सब प्रगतिशील विचारों और कार्यों का केन्द्र बन जाता है । यदि उसके गांव या नगर में साक्षरता का आन्दोलन होता है तो वह उसमें आगे है, यदि कोई सघर्ष होता है तो वह उसका नेतृत्व करता है । यदि हम प्रत्येक कार्य का यह कह कर तिरस्कार करेंगे कि यह सुधारवादी है और क्रान्ति के आगरे बैठे रहेंगे तो हमारे लिये क्रान्ति की घड़ी नहीं आवेगी । यह कहना कि इन कामों को हाथ में लेने से चित्तविक्षेप होता है और हमारे मुख्य कार्य-वर्ग-सघर्ष की क्षति पहुँचती है, भूल है । वर्ग-सघर्ष को मध्यविन्दु बना करके ही सारे काम होते हैं । रोज वर्ग-सघर्ष भी तो नहीं हो सकता । उसके लिये भी तैयारी करनी होती है । हमको भूलना नहीं चाहिये कि वर्ग-सघर्ष के साथ-साथ हमको अनेक कार्य ऐसे करने होंगे जो ध्येय से अलग करके देखने में सुधारवादी मालूम होंगे, किन्तु समाजवादी का कोई कार्य ध्येय से अलग कैसे किया जा सकता है ? ध्येय की प्राप्ति के मार्ग में समय समय पर जो विघ्न-बाधाएँ आती रहें उनका भी मुकाबला करना होगा । सम्प्रदायवाद हमारे मार्ग में सबसे बड़ा अड़चन है । यदि सम्प्रदायवाद प्रवल पड़ गया तो क्रान्ति की भ्रूणहत्या ही होगी । यह कह कर हम कैसे उसकी उपेक्षा कर सकते हैं कि सम्प्रदायवाद से सड़ना तो कोई वर्गसघर्ष है नहीं । और यदि सम्प्रदायवाद से सड़ना है तो इसके अस्त्र राष्ट्रवाद और जनतंत्र है । अपने देश में इनका प्रयोग किये बिना गति नहीं है । जो ठोस क्रान्तिकारी है उनकी दृष्टि पैनों और व्यापक होती है । कोई भी अच्छा काम उनके लिये त्याज्य नहीं है यदि वह ध्येय की पूर्ति में सहायक है । लोक-शिक्षा के जितने काम हैं वह सब सहायक हैं । उनका कार्यक्रम फारमूलों और नारों का नहीं होता । वह लोकोपयोगी सब कामों में आगे रहता है किन्तु ध्येय को सदा सामने रखता है और वर्ग-सघर्ष को अपना मुख्य अस्त्र समझता है । उसकी क्रान्ति दूध के उफान की तरह नहीं है जो पानी का छीटा पड़ते ही घुरन्त शान्त हो जाता है ।

संस्कृत वाङ्मय का महत्व और उसकी शिक्षा

आचार्य नरेन्द्रदेव

भारतीय और प्रतीच्य विद्वानों के सहयोग से संस्कृत वाङ्मय का उद्धार हो रहा है। इस शुभ कार्य का श्रीगणेश यूरोपीय विद्वानों ने किया था। किन्तु गत ३० वर्षों में भारतीय विद्वानों ने अपूर्व उत्साह और लगन से अन्वेषण और शोध के कार्य में विशिष्ट भाग लिया है। राजनीतिक चेतना के साथ-साथ राष्ट्रीय आधार पर सांस्कृतिक जीवन को आश्रित करने का भी प्रयत्न किया गया है। प्राचीन इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में विशेष अभिरुचि उत्पन्न हो गयी है और भारतीय विद्वानों ने पाश्चात्य शिक्षा द्वारा अन्वेषण की वैज्ञानिक पद्धति को सीखकर साहित्य, भाषा, धर्म तथा सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया है।

आज भी इस कार्य में यूरोपीय विद्वान अपना दान दे रहे हैं। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि स्वतन्त्र होने पर हमारा उत्तरदायित्व बहुत बढ गया है। हमारा कर्तव्य है कि संस्कृत विद्या के अध्ययन को हम पाठ्यक्रम में विशिष्ट स्थान दें और अन्वेषण के कार्य को प्रोत्साहन दें। आधुनिक युग के दो महा-पुरुषों के कारण तथा अपनी प्राचीन संस्कृति के कारण हमारा ससार में आदर है। यह खेद का विषय होगा यदि हम इस आवश्यक कर्तव्य की ओर उचित ध्यान न दें और संस्कृत वाङ्मय की रक्षा और वृद्धि के प्रति उदासीनता दिखावें। संस्कृत वाङ्मय आदर और गौरव की वस्तु है और उसका विस्तार और गाम्भीर्य हमें चकित कर देता है। हमको उसका उचित गर्व होना चाहिए। संस्कृत सभार की सबसे प्राचीन आर्य भाषा है जिसका वाङ्मय आज भी विद्यमान है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। रामायण और महाभारत सभार के अनुपम और वेजोड काव्य हैं। यही हमारी संस्कृति की मूलभित्ति हैं। अनेक नाटक और काव्यों की सामग्री इन्हीं ग्रन्थों से उपलब्ध हुई है।

महाभारत वेद के समान पवित्र माना जाता है । (इतिहास पुराण पंचम वेदाना वेदम्) महाभारत हमारी प्राचीन सस्कृति का भण्डार है । इसमें प्राचीन आचार-विचार, नीति-नीति, आदर्श और सस्याओं का इतिहास उपनिबद्ध है । यह दर्पण के समान है जिसमें प्राचीन भारत का जीवन प्रतिबिम्बित होता है । काल की दृष्टि से रामायण एक उत्कृष्ट ग्रंथ है । इसलिए वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं । इसमें माधुर्य और प्रमाद गुण हैं और यह उत्तम काव्य का प्रतिमान समझा जाता है ।

इसी कारण रामायण और महाभारत के अनेक संस्करण हैं । रामोपाख्यान यवद्वीप, बाली द्वीप, सुमात्रा, कम्बोडिया, चम्पा, स्याम, चीन और तिब्बत में प्रचलित था । यव द्वीप की रामायण के कुछ अंश मट्टिकाव्य का अनुवाद है और कुछ अंश उसके आधार पर लिखे गये हैं । तिब्बत में जो रामायण का संस्करण प्राप्त हुआ है उसकी कथा रामायणी कथा से भिन्न है । जैनियों में भी रामायण के दो संस्करण हैं—एक वाल्मीकि का अनुसरण करता है, दूसरा बौद्ध कथा से प्रभावित है । इसी प्रकार महाभारत की कथा भी किसी न किसी रूप में बृहत्तर भारत के कई देशों में प्रचलित थी । भारतीय भाषाओं ने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान को जन्म दिया है । व्याकरण शास्त्र भी इस देश में चरम विकास को पहुँचा है । रूसी विद्वान इचेन्वात्स्की के शब्दों में पाणिनि की अष्टाध्यायी मानवी बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से है ।

उपनिषदों की विचार-धारा और साधना समार के अलम्भ रत्नों में से है । भारत में जिन विशिष्ट-विचारधाराओं ने जन्म लिया है उन सबका मूल स्थान उपनिषदों में है । उपनिषद् के वाक्यों में गाम्भीर्य, मौलिकता और उत्कर्ष पाया जाता है और वह प्रशस्त, पुनीत और उदात्त भाव से व्याप्त है । मैक्स-मूलर का कथन है कि उपनिषद् प्रभात के प्रकाश और पर्वतों की शुद्ध वायु के समान है । जिस प्रकार जब हिमाली से पुण्य सलिला भगवती भागीरथी उद्गत होकर पर्वतमाला में घूँसती हुई प्रवाहित होती है और एक क्षण के लिए ऐसी प्रतीति होती है मानो सकल वासना का क्षय हो गया हो, सकल शरीर प्रीति रस से आप्लुप्त और सकल चित्त कुशल चेतना की भावना से वासित और व्याप्त हो गया हो, उसी प्रकार उपनिषद्वाक्यों में अवगाहन कर एक नया चैतन्य और एक नयी प्रेरणा मिलती है । यह वाक्य कभी वासी नहीं

होते, कभी पुराने नहीं पड़ते। यह सदा नुतन और सदा नवीन है। उपनिषद् वह स्तम्भ है जिस पर प्रतिष्ठित संस्कृत विद्या और भारतीय संस्कृति का दीपक सदा प्रकाश देता रहता है। यही हमारी अचल निधि है, यही हमारा जयस्तम्भ है।

संस्कृत वाङ्मय की व्यापकता भी अद्भुत है। इसके अन्तर्गत अनेक शास्त्र और विद्याएँ हैं। इसकी धारा अविच्छिन्न रही है। संस्कृत वाङ्मय में मैं पालि और प्राकृत का भी समावेश करता हूँ। एक समय था कि जब संस्कृत का विशाल क्षेत्र था। मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्ण एशिया के द्वीपों तक संस्कृत का अक्षर राज्ज था। उस समय विविध सम्प्रदायों के विद्वान् संस्कृत में ही ग्रन्थ रचना करते थे और शास्त्रार्थ भी संस्कृत में होता था। इस विशाल क्षेत्र पर भारतीय संस्कृति का अपूर्व प्रभाव पड़ा था। यवद्वीप का प्राचीन साहित्य संस्कृत पर आश्रित था और स्याम, लंका, मलय, जावा, हिन्दचीन आदि की भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव आज भी स्पष्ट है। इसी काल में भारतीयों ने इन द्वीपों में उपनिवेश जमाये थे। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के साथ-साथ भारतीय भाषा, लिपि, दर्शन और कला भी गयी थी। तिब्बत का बौद्ध वाङ्मय भारतीय और भोट के पण्डितों के सहयोग से तिब्बती भाषा में अनूदित हुआ था और तिब्बती लिपि भी भारत की देन है। आज भी तिब्बत के मठों में प्राचीन संस्कृत के ग्रन्थ पूजे जाते हैं। दिङ्नाग का न्यायमुक्त और आनन्द्वन परीक्षा, धर्मकीर्ति का प्रमाणवर्तिक आदि कई प्रसिद्ध ग्रन्थ वहाँ से उपलब्ध हुए हैं। महापण्डित श्री राहुल सांकृत्यायन तिब्बत के मठों से ५१० हस्तलिखित संस्कृत पोथियों की सूची लाये हैं। अनेक भारतीय ग्रन्थ मध्य एशिया में पाये गये हैं। सिंकिआंग का प्रान्त जो आज रेगिस्तान है, एक समय हराभरा प्रदेश था और उसके नगरों में बौद्धों के अनेक बिहार और चैत्य थे जहाँ समृद्ध पुस्तकालय और कला की वस्तुएँ थीं। इस स्थान पर अनेक भाषाओं का समागम और मिलन होता था। इस प्रदेश से संस्कृत, प्राकृत तथा अन्य अपरिचित भाषाओं के ग्रन्थ उपलब्ध हुये हैं। रटाइन ने भारत की ओर से खोज का काम किया था। पुराने बिहारों के भग्नावशेष से बौद्ध मूर्तियाँ तथा रेशम, कागज और कपड़ा पर अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं। इस खोज से एक विलुप्त सभ्यता का पता लगा है। तुर्फान, कूचा, खुतन तथा अन्य स्थानों

से विपुल सामग्री प्राप्त हुई है। यह ग्रन्थ भूर्जपत्र, कागज, चमड़ा या लकड़ी पर लिखे गये हैं। इनकी लिपि गुप्तकालीन अथवा खरोष्ठी है। बौद्ध के संस्कृत धागम के कई ग्रंथ यहाँ पाये गये हैं तथा भातृचेट के २ प्रसिद्ध स्तोत्र ग्रंथ भी मिले हैं जिनकी प्रशंसा चीनी पर्यटक इतिहास करता है। यही से अश्वघोष के नाटको के अंश प्राप्त हुए हैं। खुतन का राज-काज भारतीय भाषा में होता था और यहाँ के राजाओं के नाम भारतीय थे। काराशर का प्राचीन नाम अग्निदेव था। कूचा से ही बौद्ध धर्म चीन गया था। प्रसिद्ध कुमारजीव कूचा का ही अधिवासी था। कूचा की संस्कृति भारतीय थी। यहाँ का तन्त्र व्याकरण का अध्ययन होता था।

अफगानिस्तान में सन् १९२२ से प्राचीन खुदाई का काम हो रहा है। हड़प्पा में अनेक स्तूप, चैत्य और मूर्तियाँ पायी गयी हैं। बामिघान में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ तथा भित्तिचित्र मिले हैं। यहाँ पर भूर्जपत्र पर लिखित संस्कृत ग्रंथ भी मिले हैं। यह महामाघिक विनयग्रंथ तथा महायान के अभिषेक ग्रंथों के अंश हैं। काबुल के उत्तर-पश्चिम खैरखानिह पर्वत पर एक मन्दिर के अवशेष मिले हैं जो गुप्तकालीन मन्दिर की रचना का स्मरण दिलाते हैं। यहाँ श्वेत सगरमर की सूर्य की एक प्रतिमा भी मिली है जो चतुर्थ शताब्दि की है।

कम्बोडिया (कम्बुजदेश) जो हिन्दुचीन में समाविष्ट है ९०० वर्ष तक भारतीय संस्कृति का एक केन्द्र रहा है। यहाँ संस्कृति के लेख पाये गये हैं। यहाँ के स्थापत्य में विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएँ सचित्र हैं। भारतीय कला का सौन्दर्य यहाँ निखरा है।

कहाँ तक कहें, दूर-दूर प्रदेशों में भारतीय ग्रंथ पाये गये हैं। मैक्समूलर के एक जापानी शिष्य ने जापान के एक मन्दिर में सुखावती ग्यूह की पोथी पायी थी। चीन और मंगोलिया में बौद्ध धर्म के साथ-साथ भारतीय संस्कृति भी गयी थी। चीन के साहित्य का अध्ययन करने में भारत के सम्बन्ध में बहुत सी बातें विदित होगी। कुछ काल पहले चीनी पर्यटक ज्वांग-ज्वांग को गया के सघाराम के आचार्य द्वारा लिखित पत्र और उसका उत्तर प्रकाशित हुआ था।

इस सम्बन्ध में यह नहीं भूलना चाहिए कि बौद्ध धर्म भारतीय था और उसकी संस्कृति भारतीय थी। अवैदिक होते हुए भी बौद्ध और जैन धर्म का कर्म

तथा कर्मफल में विद्वान्नाश या और दोनों नास्तित्ववाद का खण्डन करते थे। पुनः भारत के सब मोक्षशास्त्र निमित्ताशास्त्र के तुल्य चतुर्व्यूह है। हेय, हान, हेयहेतु और हानोपाय, यह चार सब मोक्षशास्त्रों के प्रतिपाद्य हैं। यही चार व्यूह योगसूत्र में हैं। न्याय के यही चार अर्थपद हैं अर्थात् पुरुषार्थ स्थान है। बुद्ध के यही आर्यमार्ग हैं। इन्हीं चार अर्थपदों को मध्यम रीति से जानकर निश्चय की अवस्था निर्वाण की प्राप्ति होती है। सब अध्यात्म विद्याओं में इन चार अर्थपदों का वर्णन पाया जाता है। सभी शास्त्र समान रूप से स्वीकार करते हैं कि तत्त्वज्ञान अर्थात् मध्यम दर्शन योग की साधना के बिना नहीं होता। न्याय दर्शन में कहा है कि समाधि विशेष के अभ्यास से तत्त्व-साक्षात्कार होता है।

यह आत्म-संस्कार की विधि है। जन्मास्तरे में उपचित धर्म प्रविवेक में योगाभ्यास का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। यह धर्मवृद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है (प्रचय काण्डागत) और उसको सहायता से समाधि-प्रयत्न प्रकृष्ट होता है। तब समाधिविशेष उत्पन्न होता है। वैशेषिक सूत्र में भी कहा है कि आत्मार्थ में मोक्ष होता है। आत्मकर्म के अन्तर्गत श्रवण, मनन, योगाभ्यास, निदिध्यासन, आसन, प्राणायाम और दम-दम है। योग की साधना बौद्ध, जैन दोनों धर्मों में पायी जाती है। प्राणायाम से काम और चित्त की प्रश्रब्धि होती है और जिस प्रकार न्यायशास्त्र प्राणायाम और अशुभ सत्ता की भावना को विशेष महत्व देता है उसी प्रकार बौद्धागम में भी इनको विशिष्ट स्थान दिया गया है। इनसे काम राग का प्रहाण और नाना प्रकार के अकुशल वितर्कों का उपशम होता है। मैत्री भावना का भी माहात्म्य विशिष्ट है। इस प्रकार योग की साधना वैदिक तथा अवैदिक धर्मों को एक सूत्र में बाँधती है और यह साधना सबको समान रूप में सभी स्वीकार हो सकती थी जब जबके भौतिक विचारों में भी किसी न किसी प्रकार का सादृश्य हो। मेरी धारणा है कि विविध सम्प्रदायों के होते हुए भी यदि हमारे देश में धर्म के नाम पर रक्तपात नहीं के तुल्य हुए है तो उसका एक कारण यह भी है कि इनको मोक्ष की साधना समान रही है और जिस युग में भक्ति मार्ग का प्रभाव बढ़ा उस युग में बौद्ध धर्म में भी भक्ति और उपासना का प्राबल्य था।

मैंने इसका उल्लेख इस कारण किया कि कहीं आप बौद्ध और जैन आगम की

चेष्टा न करें। इन ग्रन्थों में भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास के लिए प्रचुर सामग्री मिलती है और बौद्ध तथा जैन विद्वानों ने न्याय, दर्शन, व्याकरण और काव्य के विकास में विशिष्ट भाग लिया है।

ऐसे भारतीय वाङ्मय का संरक्षण तथा प्रचार करना हमारा आपका कर्तव्य होना चाहिए। मैंने भारतीय संस्कृति के विस्तार का यत्किंचित विवरण इस कारण दिया जिसमें हमारे स्नातकों को इसकी समृद्धि और मूल्य का ज्ञान हो।

किन्तु यह कार्य तब तक सम्पन्न नहीं हो सकता जब तक हम आलोचना और गवेषणा की आधुनिक पद्धति को न स्वीकार करें। अन्वेषण के कार्य के लिये यहाँ बृहत् आयोजन करना होगा। हम अपनी निधि की रक्षा और उसका मूल्यांकन ठीक-ठीक नहीं कर सकेंगे जब तक संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत के साथ पालि, प्राकृत, चीनी, भोट तथा कतिपय पाश्चात्य भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था न की जायगी। पुनः आज नवीन शास्त्रों का उदय हुआ है और प्राचीन विद्याएँ विकसित होकर प्रौढावस्था को प्राप्त हुई हैं। अनुसन्धान के कार्य के लिए इनमें से जिन शास्त्रों और विद्याओं का जितना ज्ञान आवश्यक हो उतना हमारे विशेषज्ञों को प्राप्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों को जाने बिना हम प्राचीन ग्रन्थों का कोई स्थल पर ठीक-ठीक अर्थ नहीं लगा सकते। वैदिक साहित्य के समझने के लिए अनेक जातियों के सांस्कृतिक इतिहास का तथा उनकी भाषा का जानना भी आवश्यक है। भारत में अनेक जातियाँ समय-समय पर आती रही हैं जो भारतीय समाज में घुल-मिल गयी हैं। उनके आचार-विचार का प्रभाव आर्यों की संस्कृति पर पड़ा है। उत्तर-पश्चिम में अनेक धर्म और संस्कृतियों का मिलन तथा परस्पर आदान-प्रतिदान हुआ है। वहाँ की कला पर यूनानी और ईरानी कला का प्रभाव पड़ा था। गांधार में अनेक शैलियों का विकास हुआ था और इनकी पूर्ण निष्पत्ति खूतन, कूचा, तुर्फान आदि कला के प्रसिद्ध केन्द्रों में हुई थी। इस प्रदेश में बौद्ध धर्म का सम्पर्क ईरानी, मागी आदि धर्मों से हुआ था। अतः इस युग के धर्म और संस्कृति के इतिहास को जानने के लिए इन विविध धर्मों और संस्कृतियों का ज्ञान आवश्यक है। भारतीय समाजशास्त्र की रचना के लिए आज केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि हम विविध ग्रन्थों के

चाहिए। विज्ञान की सहायता के बिना यह साधारण सा कार्य भी नहीं हो सकता। जो पोथियाँ जीर्ण-शीर्ण हो रही हैं उनकी रक्षा का एक मात्र उपाय उनका चित्र लेना है। माइक्रोफिल्म और फोटोस्टैट कैमरा की सहायता से यह कार्य सुकर हो गया है, इस सम्बन्ध में मुझे एक निवेदन करना है कि गवर्नमेण्ट को इण्डिया आफिस लाइब्रेरी में संगृहीत भारतीय पुस्तकों की वापिसी की चेष्टा करनी चाहिए। समाचार पत्रों से ज्ञात होता है कि ऐसी कुछ चेष्टा की जा रही है। यदि यह सत्य है तो यह परम सतोष का विषय है। इंग्लैण्ड के अतिरिक्त अन्य देशों में जो ग्रंथ गये हैं उनका चित्र प्राप्त करने का प्रयत्न होना चाहिए। एक ऐसा भी कानून बनाना चाहिए कि भारत से बाहर कोई प्राचीन ग्रंथ, चित्र या कला की वस्तु न जावेगी।

मेरी संस्कृत विश्वविद्यालय की कल्पना यह है कि यहाँ प्राचीन शास्त्रों के स्वाध्याय-प्रवचन के साथ-साथ गवेषणा की पूरी व्यवस्था की जाय और इस सम्बन्ध में जिन भाषाओं और नवीन शास्त्रों की शिक्षा की आवश्यकता हो उसका भी प्रवर्धन किया जाय। इस गवेषणा के कार्य में पुरातन और नवीन शैली, दोनों के विद्वानों का सहयोग प्राप्त किया जाय तथा विद्यालय से निकले हुए आचार्यों को छात्रवृत्ति देकर अन्वेषण के कार्य के लिए तैयार किया जाय। यहाँ ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अन्य विश्वविद्यालयों के विद्वान यहाँ आकर अनुसन्धान के कार्य में योग दे सकें। किन्तु इस व्यवस्था से पूरा लाभ तभी होगा जब महा के पाठ्यक्रम में उचित परिवर्तन किये जायेंगे। आज के युग में पुरानी पद्धति की संस्कृत की शिक्षा तभी अपने उद्देश्य को चरितार्थ कर सकती है जब शास्त्रों की शिक्षा के साथ-साथ मौलिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जाय। प्रत्येक विद्यार्थी को केवल अपनी जीविका का ही उपार्जन नहीं करना है किन्तु उसे एक नागरिक के कर्तव्यों का भी पालन करना है और इससे भी बढ़कर उसे मनुष्य बनना है और मनुष्य भी पुराने युग का नहीं, आज के युग का जब समाज ने अपने सामंजस्य को खो दिया है, जब विचारों में संघर्ष चल रहा है और एक प्रकार की अनिश्चितता है जिसके कारण जीवन के प्रति कोई स्पष्ट और उत्कृष्ट दृष्टि नहीं बन पाती। वह मनुष्य क्या है जो अपनी मातृभाषा के साहित्य से परिचित नहीं है, जो एक शास्त्र का विशेषज्ञ होने के लोभ में अपने साहित्य और कला की अमर कृतियों की उपेक्षा करता है? वह मनुष्य क्या है जो ससार के इतिहास से अपरिचित है, जिसको

यत्नमान गमयकाओं और घटनाओं का ज्ञान नहीं है ? यह अपने विषय का विवेचन ही करता है । यदि यह विमान का विद्यार्थी है तो यह कुशन जिल्ली हो सकता है, यदि यह सम्पूर्ण का मारपी या आघात है तो यह पैरोहित्य या अल्पयन का कार्य कर सकता है, किन्तु दोनों दूगरो का उपकरण ही बन सकते हैं और समाज और राजनीति के संचालन में यह अपने का योगमय पाती है । इसका कारण यह है कि यह अपने धर्म को जानते हैं किन्तु शिक्षा और जीवन के परम उद्देश्य को नहीं जानते । उनकी दृष्टि व्यापक नहीं है और न उनकी निष्ठा का धर्म इतना विस्तृत है कि उनको जीवन के विविध क्षेत्रों के लिये सामान्यता में तैयार करें । इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिये ऐसा पाठ्य-पद्धति होना चाहिए जिसके द्वारा यह सामान्य किन्तु परम आवश्यक ज्ञान उनको दिया जा सके । इस दृष्टि से कावटर भगवत्पदम समिति ने अभिगताओं तथा निष्ठाओं का न सामान्य रूप में स्वागत करता है । नवान विषयों के समावेश को ध्यान दूर रखी, यत्नमान प्रणाली के अनुसार संस्कृत यादृश्य का भी एकान्वी अल्पयन ही हो पाता है ।

आ पाठ्यक्रम के धर्म को दो प्रकार में हमें विस्तृत करना चाहिए । एक संस्कृत विद्या को पाठ्यविधि को व्यापक और सर्वांगीण बनाना । दो—पाठ्य-विधि में आधुनिक विषयों का समा, हिन्दी, इतिहास, भूगोल, राजशासन, गणित का समावेश करना । साध-साध विद्यालयों में सुनाराम और बालो-पनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना चाहिए । इन विद्यार्थियों के आधार पर पाठ्य-पद्धति का पुनर्निर्माण होना चाहिए किन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान के ग्रांभीर्य में सभी न हो तथा ग्रांभीर्य की रक्षा करते हुए आवश्यक मात्रा में समा विस्तार भी हो । जिनका आधुनिक ज्ञान एक साधारण विद्यार्थी के लिये नितान्त आवश्यक है उतना तो संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों को भी अर्जित करना चाहिए ।

यदि एक दूसरे आवश्यक कार्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यह है संस्कृत यादृश्य का हिन्दी में अनुवाद । यदि हिन्दी भाषा में हमारे प्राचीन ग्रंथ रत्नों का अनुवाद प्रस्तुत हो तो हमारे भारतीय संस्कृति के प्रचार में बड़ी सहायता मिलेगी । आधुनिक भाषाओं की आप उपेक्षा नहीं कर सकते । सारा राज-काज इन्हीं भाषाओं में होने जा रहा है । धीरे-धीरे राष्ट्रभाषा विद्व-

विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हो जायगी। आपको मातृभाषा का निरस्कार नहीं करना चाहिये। अब वह समय नहीं रहा जब किसी लेखक या कवि से प्रश्न किया जाय कि तुम संस्कृत का पन्हार कर हिन्दी में गद्य या काव्य रचना करने में क्यों प्रवृत्त हुये हो। इसका उत्तर राजशेखर और गोस्वामी तुलसीदास जी दे गये हैं। राजशेखर के अनुसार संस्कृत बन्ध परुष है और प्राकृत बन्ध सुकुमार है। वह आगे चलकर कहते हैं कि उक्ति विशेष ही काव्य है भाषा चाहे जो हो। राजशेखर के समय में संस्कृत काव्य कृत्रिम और क्लिष्ट हो गया था, यह उसके ह्रास की अवस्था थी। रामायण, महाभारत, महाभाष्य और शररभाष्य की शैली भुला दी गयी थी, काव्य का प्रसाद गुण विलुप्त हो गया था। भामह का कहना है कि काव्य को क्लिष्ट और दुरूह नहीं होना चाहिए, उसके समझने के लिये किसी टीका की आवश्यकता न होनी चाहिए। वह इतना मरल हो कि साधारण पढ़े-लिखे लोग, बालक और स्त्रियाँ भी उसे समझ सकें। गद्य का प्राण जोज है (जोज गद्यस्य जीवितम्) जब संस्कृत किसी भी वर्ग की बोलचाल की भाषा न रह गयी तो उसमें कृत्रिमता का आ जाना स्वाभाविक है। तब पाण्डित्य प्रदर्शन ही एकमात्र काव्य-रचना का उद्देश्य रह गया और काव्य हृदयप्राही न रहा। माधुर्य और प्रसाद गुण मातृभाषा के साहित्य में ही सुगमता के साथ आ सकता है। अतः मातृभाषा में साहित्य-सर्जन करने में हमको गौरव का अनुभव करना चाहिए।

मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह बताने की चेष्टा की है कि संस्कृत विश्व-विद्यालय का क्या उद्देश्य और क्या कार्यक्रम होना चाहिए। यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में उन सब विषयों के अध्ययन की व्यवस्था साधारणतः करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिनका प्रबन्ध अन्य विश्वविद्यालयों में होता है। वहाँ का पठन-पाठन अब राष्ट्रभाषा में होगा। अतः जिनको उन विषयों की शिक्षा लेनी है वह वहाँ जा सकते हैं। इसकी सुविधा अवश्य होनी चाहिए किन्तु संस्कृत विश्वविद्यालय का एक विशेष लक्ष्य है जिसकी पूर्ति अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं हो रही है। एक प्रकार से यह विद्यालय भी है और प्राच्य विद्या के अन्वेषण का एक प्रतिष्ठान भी है। ज्ञान-राशि अनन्त है, उसकी सीमा नहीं है। इसमें अनेक नवीन शास्त्रों की प्रतिष्ठा हुई है और ज्ञान का विस्तार इतना बढ़ गया है कि बिना अन्तर-

संस्कृत संस्कृत के संवेदना का कार्य दुरुस्त हो गया है। ज्ञान के बहुत दूधरी
 विषय बन गये हैं। अब विद्वानों से उनके लेखों में संकोच नहीं होना
 चाहिए। प्राचीन काल में जो हमने स्वभाव और प्रकृत में कृतज्ञता नहीं
 दिखायी थी। आज भी हमको उसी उदार बुद्धि तथा व्यापक दृष्टि से काम
 लेना चाहिए। इसी में हमारा संयत्त है। इसी प्रकार भारत की सर्वतोमुखी
 प्रतिभा का उदय होना।

संस्कृत का आदर और सम्मान अधिकाधिक बढ़ता जायगा। संसार के प्रत्येक
 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में संस्कृत की शिक्षा का समुचित प्रचार किया गया है।
 आधुनिक जगत के विद्वान संवेदना के कार्य में हम से नहीं आगे बढ़े हुए हैं,
 उनमें ज्ञान की विरासत है; जहाँ से ज्ञान मिल सकता है वहाँ से लेने में उनको
 शर्मा भी संकोच नहीं होता। हम में या तो मिथ्या गर्व और विज्ञान है
 अथवा आत्मविरासत है। दोनों का परिहार कर संस्कृत साहित्य के संरक्षण
 और प्रचार में हमको प्राणपण से लग जाना चाहिए। जो विद्यार्थी अपनी
 शिक्षा समाप्त कर उपाधि ले रहे हैं उनका इस विषय में विशेष उत्तर
 चाहिए है।

समाजवाद का सांस्कृतिक स्वरूप

आचार्य नरेन्द्र देव

नैतिक तथा आध्यात्मिक विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयत्न करना वर्ग-सघर्ष का अविच्छेद्य अंग है। इस पर समाजवाद के प्रमुख नेताओं ने निरन्तर जोर दिया है। मार्क्स ने जिखा कि मजदूरों के लिए मजदूरी में वृद्धि होना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि वर्ग-संगठन, एकता तथा अपने उद्देश्यों के लिए त्याग आवश्यक है। रोजा लुक्समबर्ग ने एक अवसर पर कहा था कि समाजवाद रोटी-मक्खन का सवाल नहीं है किन्तु एक विश्वव्यापी सांस्कृतिक आन्दोलन है। यदि मजदूर वर्ग को इतिहास ने समाजवाद का उपकरण बनाया है, यदि समाजवाद की स्थापना करना उसका इतिहास निर्दिष्ट काम है तो इसमें सन्देह नहीं कि मजदूर वर्ग को बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये अपने को तैयार करना होगा। यदि यह सत्य है कि पूँजीवाद और विज्ञान उन अवस्थाओं को उत्पन्न करता है जो समाजवाद की स्थापना को सम्भव बनायेंगी तो यह भी कुछ कम सत्य नहीं है कि मजदूर वर्ग को इस कार्य के लिये एक उपयुक्त साधन बनना होगा। यह कार्य बिना शिक्षा-दीक्षा के नहीं हो सकता। नया समाज वर्ग-विहीन होगा और उसका आधार सच्ची स्वतन्त्रता, समानता, समाज के न्याय और आपृत्व है। यह कितना ऊँचा आदर्श है, यह एक नवीन संस्कृति को जन्म देगा। जब तक मजदूर वर्ग उस संस्कृति को आत्मसात नहीं कर लेता जिसकी सृष्टि मध्यम वर्ग ने की है तथा उसकी कमियों को दूर कर विश्व कुटुम्ब के आधार पर नये समाज का संगठन नहीं करता तब तक समाजवाद की स्थापना सम्भव नहीं है। समाज के परिवर्तन में मानव का ऊँचा स्थान है। नये समाज के लिये नया मानव चाहिए। उसको चरित्र बल और ज्ञान बल दोनों चाहिए। यदि सच्चे समाजवाद की स्थापना में विलम्ब हो रहा है या उसका विकृत रूप पाया जाता है तो उसका एक कारण यह भी है कि मजदूर वर्ग को बौद्धिक और नैतिक शिक्षा हो नहीं रही है। मध्यम वर्ग के पास धन और

ज्ञान दोनों था इसलिए उसे सामन्तशाही का अन्त करने में अधिक समय नहीं लगा। किन्तु मजदूर वर्ग दरिद्र और अपढ़ दोनों है इसलिए नवीन संस्कृति का प्रेरक और संस्थापक बनना उसके लिए एक दुष्कर कार्य है। इसमें बहुत समय लगता है। इस कमी के कारण उसको बुद्धजीवी वर्ग पर आश्रित होना पड़ता है। बुद्धजीवी वर्ग दो भागों में बंट जाता है। एक भाग पूंजीवाद का समर्थक होता है, दूसरा भाग अपने वर्ग की विशेषता को खोकर मजदूरों से अपना तादात्म्य स्थापित कर उनका नेतृत्व ग्रहण करता है। इसलिये किसी पिछड़े हुए देश में समाजवादी पार्टी को बुद्धजीवी वर्ग की सहायता विशेष रूप से अपेक्षित होती है। ऐसे देशों में समाजवादी पार्टी इस वर्ग की अपेक्षा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी सहायता के बिना मजदूर वर्ग पंगु बन जाता है। किन्तु इसमें एक खतरा भी है। बुद्धजीवी वर्ग मजदूरों को बहका भी सकता है। यदि नेता अवसरवादी हुए तो आदर्श भ्रष्ट हो जाता है और समाजवाद का लक्ष्य तिरोहित होने लगता है। इस अवस्था में भी मजदूरों की सांस्कृतिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

समाजवाद की लड़ाई मजदूर वर्ग के नैतिक उत्कर्ष की अपेक्षा करती है। यदि हम नैतिक आधार पर पूंजीवाद को घृणित बताते हैं तो हमको एक नैतिक स्तर पर समाज को एक नवीन दृष्टि देनी चाहिए।

वस्तुस्थिति यह है कि समाजवाद का अर्थ केवल उत्पादन के साधनों का समाजीकरण नहीं है किन्तु अपने जीवन का भी समाजीकरण है। एक समाजवादी केवल अपने और अपने कुटुम्ब के लिए नहीं जीता है किन्तु सबल समाज के लिए जीता है। उसका हृदय उदार और विशाल होता है और मानवी पीड़ा का वह वैसे ही हिसाब रखता है जैसे भूकम्प-मापक यंत्र मृदु से मृदु कम्प का।

समाजवाद में सदा नैतिक अर्थ की प्रधानता रही है मार्क्स का दर्शन और अर्थ शास्त्र पंडितों के लिए है। उसका अपना महत्व है इसमें संदेह नहीं। उससे नेतृवर्ग में दृढ़ता आती है और समाजवाद की सफलता में अटल विश्वास उत्पन्न होता है। उसकी सहायता से वस्तुस्थिति का ज्ञान होता है और मार्ग पर प्रकाश पड़ता है। किन्तु साधारण जन उसके आदर्शों से प्रभावित होकर उसकी ओर आकृष्ट होता है, मानव का शोषण और उत्पीड़न शोषित के साथ सहानुभूति उत्पन्न करता है और समानता की भावना जो प्रत्येक मानव

हृदय में पायी जाती है और समानता तथा स्वतन्त्रता के लिये आत्मत्याग करने के लिये साधारण जन को तैयार करती है। क्षुद्र से क्षुद्र मनुष्य इस नवीन बल से बलिदान होकर शक्तिशाली राज्य की नींव को हिलाने के लिए, और बड़ा से बड़ा बलिदान देने को तैयार हो जाता है।

यह नैतिक बल महान भय से रक्षा करता है। यह एक कवच की तरह काम करता है जो राज्यशक्ति के प्राप्त होने पर शासक वर्ग को राज्य सत्ता के भेद से दूर रखता है। आज के युग में शक्ति की पूजा बहुत बढ़ गयी है और अधिकतर लोलुपता के कारण शासक वर्ग में परस्पर का विद्वेष, वैमनस्य और संघर्ष पाया जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य भी नष्ट हो गये हैं। किन्तु पहले ऐसी बात नहीं थी। जो लोग एक नये आन्दोलन की सृष्टि करते हैं उनमें आदर्शवादिता अधिक मात्रा में पायी जाती है। किन्तु जब आन्दोलन की सफलता मिलने लगती है और उसके फल चखने का अवसर आता है तब परस्पर की कलह और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। शक्ति और अधिकार के लिए होड़ लग जाती है। सच्चे समाजवाद की स्थापना ऐसे लोगों के द्वारा नहीं हो सकती। किसी भी समाज के जीवन में ऐसे अवसर आते रहते हैं जब समाज का एक भाग व्यक्तिगत क्षुद्रता से ऊपर उठ जाता है, जब उसमें किसी आदर्श या लक्ष्य के लिए जीवन अर्पण करने तथा बड़े से बड़ा त्याग करने की भावना प्रबल होती है। समाज के इतिहास में यही उज्ज्वल युग होते हैं। उस समय समाज का वातावरण एक नवीन उत्साह, एक नवीन विचार और कल्पना से ओतप्रोत होता है। उस समय सबको ऊपर उठने का अवसर मिलता है। समाज एक ऊँचे स्तर में प्रवेश करता है और एक नये युग के प्रवर्तक आगे आते हैं। नवयुवक इस वातावरण से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। नये स्वप्न, नई कल्पनाएँ युवकों को आकृष्ट करती हैं। नये विचारों की चर्चा हर जगह होती है। ज्ञानोपार्जन की उत्सुकता बढ़ जाती है और प्रत्येक युग अपना साहित्य प्रस्तुत करता है। समुद्र में जब ज्वार-भाटा आता है तब वह उल्लोडित होता है उसमें तरंगें उठती हैं और उसका जल मानो चन्द्रमा को छूने के लिये विकल हो उठता है। उसी प्रकार क्रान्ति के युग में मानव हृदय में उद्वेग उत्पन्न होता है वह अपनी क्षुद्र सीमा का अतिक्रमण कर सकल समाज को व्याप्त करना चाहता है और अगाध समुद्र की तरह असीम होना चाहता है।

अधिनायकत्व ने जीवन के सब मूल्यों को विनष्ट कर दिया । वह समाजवाद भी जिसकी आधारशिला नैतिकता थी अब नैतिक जीवन का मञ्चाक उड़ाने लगा । साधन की पवित्रता कोई बात ही नहीं रही । सत्य ही सब कुछ है, उसके लिये सब साधनों का उपयोग किया जा सकता है । यदि साध्य की प्राप्ति होती है तो भानना पड़ेगा कि साधन ठीक है । किन्तु लोग यह भूल गये कि इसका क्या ठीक है कि कब साध्य की प्राप्ति होगी । साध्य की प्राप्ति में कभी-कभी सदियों गुजर जाती है । नैतिकता के इस ह्रास के कारण समाजवाद का विकृत रूप हो गया व राजनीति शक्ति पाने का अखाड़ा मात्र बन गयी । झूठ के प्रचार के लिये एक प्रचण्ड अस्त्र का निर्माण किया गया ।

आचार्य नरेन्द्रदेव : महत्वपूर्ण जीवन तिथियाँ

३१ अक्टूबर १८८९ ' जन्म (सीतापुर)

१८९१ . पिता के साथ फैजाबाद

१९०२ : शिक्षारम्भ

१९०७ इन्ट्रेंस पास

फैजाबाद

१९११ बी० ए० (इलाहाबाद)

१९१३ एम० ए०, क्वीन्स कालेज काशी

१९१५ एल० एल० बी०, इलाहाबाद

१९१५ १९२१ फैजाबाद में वकालत, होमरूल लीग का संगठन ।

प्रान्तीय मंत्री, काशी विद्यापीठ के उपाध्यक्ष नियुक्त ।

कांग्रेस में सक्रिय, काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष ।

१९३० सविनय अवज्ञा में प्रथम कारावास

- १९३२ फिर जेल
- १७ मई १९३४ अ० गा० कांग्रेस-समाजवादी पार्टी की स्थापना, सम्मेलन के अध्यक्ष ।
- १९३६ यू० पी० प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष व कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्य मनोनीति ।
- १९३७ उ० प्र० विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित ।
- १९४१ व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार
- ९ अगस्त १९४२ कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों के साथ गिरफ्तार होकर अहमदनगर जेल में नजरबन्द ।
- १९४६ यू० पी० लेजि० के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित ।
- १९४७ लखनऊ विश्वविद्यालय के उप कुलपति नियुक्त ।
- मार्च १९४८ कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नासिक निर्णय के अनुसार कांग्रेस से त्याग पत्र और विधान सभा से भी त्यागपत्र देकर एक नयी मान्यता स्थापित की ।
- १९५२ बनारस विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्त और राज्य सभा में एम० पी० निर्वाचित, चीनी सांस्कृतिक मिशन में चीन यात्रा ।
- १९५४ योरोप में स्वास्थ्य लाभ के लिए यात्रा और नागपुर प्रसोपा सम्मेलन के अध्यक्ष ।
- १९५५ गया प्रसोपा सम्मेलन के अध्यक्ष ।
- १९ फरवरी १९५६ महानिर्वाण प्राप्त, पेनन्दुराई (मद्रास) और लखनऊ में दाह संस्कार ।

राष्ट्र रचना का संदेश

आचार्य नरेन्द्र देव

हमारे ऊपर दो युगों के कर्तव्य का भार आ पड़ा है। हमें राजनीतिक स्वतन्त्रता बहुत देर में ऐसे युग में मिली है जब कि राष्ट्रीयभावना जनतान्त्रिक समाजवाद के द्वारा पराभूत हो चुकी है। एक अर्थ में यह अच्छा है, क्योंकि इससे राष्ट्रीयता भी अति नहीं हो सकती।

जाति बहुत पुरानी प्रथा है। बहुत-सी सामाजिक क्रान्तियों के बाद भी यह जीवित है और इसकी जीवनो-शक्ति आश्चर्यजनक है। जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं वे इसे दुर्बल बना रहे हैं, परन्तु इस प्रक्रिया की गति फिर भी धीमी है। वस्तुतः, क्योंकि हमारी जनता को स्वराज्य का उद्देश्य और अर्थ अच्छी तरह नहीं समझाया गया है, स्वतन्त्रता के बाद जाति भावना सुदृढ़ हो रही है। आधुनिक युग में जाति-प्रथा काल-विपरीत है। यह जनतन्त्र और राष्ट्रीयता दोनों के विरुद्ध है। इसलिए हम, वर्तमान पीढ़ी के लोगों को, राष्ट्रीयभावना को सुदृढ़ करना चाहिये। केवल वही सम्प्रदायवाद और जातिवाद की बुराइयों को रोक सकती है। हमें केवल वर्गविहीन ही नहीं बल्कि जातिविहीन समाज के लिये भी प्रयत्नशील होना चाहिये। हमें सावधानी से राष्ट्रीय भावना पैदा करना चाहिये। यह आवश्यक है कि हमारा एक सामान्य चिह्न और सामान्यलक्ष्य हो जिससे विभिन्न जातियों और समूहों के लोग अपनी एकता का अनुभव कर सकें। एक भाषा, एक कानून, एक पोशाक, और कुछ समान व्यवहार राष्ट्रीय भावना को दृढ़ करने में बहुत बड़े सहायक बन सकते हैं। इन सबके ऊपर कुछ ऐसे समान उद्देश्य जनता के सामने रखे जाने चाहिये जिनमें सभी सम्प्रदायों की समान रुचि हो, और जिनकी सिद्धि के लिये वे घनिष्ट सहयोग के साथ प्रयास करें।

इसका यह अर्थ नहीं, और न यह आवश्यक या वाञ्छनीय ही है कि सारी

अनेकता या विविधता ग्रासित कर दी जाय। लोग अपने धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति बड़ा आग्रह रखते हैं। हम उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते सिवाय इसके कि धर्म के नाम पर भी असम्य और अनैतिक प्रथाओं और आचारों को गहन नहीं किया जा सकता। किन्तु सारे देश में एक ही कानूनी और आर्थिक पद्धति स्थापित होनी चाहिये। हिन्दू उत्तराधिकार तथा विवाह सम्बन्धी कानून का संशोधन हुआ है। अच्छा होता कि हम उन कानूनों को सभी धार्मिक सम्प्रदायों के लिये बनाते और यह व्यवस्था कर देते कि फिलहाल वे मुसलमानों और ईसाइयों पर लागू न होंगे। जनजातियों के लिये अवश्य काफी समय तक भिन्न व्यवस्था करनी होगी।

हिन्दी इसलिए राष्ट्र भाषा स्वीकृत नहीं हुई है कि उसका साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य से अधिक सम्पन्न है, न इसलिए कि वह किसी अधिक उन्नत संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, किन्तु इसलिए कि उसका प्रादेशिक विस्तार ४ : १ भाषाओं की अपेक्षा अधिक है। उसके विस्तार में अहिन्दी राज्यों के मुसलमान निवासियों के द्वारा, हिन्दी भाषी मजदूरों के द्वारा जो कि भारत के अन्य भागों में जीविकोपार्जन के लिए चले गए हैं, और हिन्दुस्तानी चल चित्रों के द्वारा सहायता मिली है। किन्तु हिन्दी के समर्थकों को स्मरण रखना चाहिए कि उनके लिए अपने विचारहीन यत्नियों के द्वारा दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है और न तो हम उन लोगों पर हिन्दी को जबरदस्ती लाद सकते हैं जो आज उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह विनम्रता के भाव से होना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दी की उन्नति मौज्जापूर्ण रीति से ही हो सकती है न कि प्रभुत्व की भावना के प्रदर्शन से।

दूसरा आवश्यक सुधार एक समान लिपि को स्वीकार करना है। सब लोग चाहते हैं कि आज का शिक्षित भारतीय एक से अधिक भारतीय भाषाओं को जाने। किन्तु जब तक अनेक लिपियाँ रहेंगी तब तक यह इच्छा कार्य रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। यदि हम एक लिपि को अपना लें तो हिन्दी भाषी लोग कम से कम उत्तर भारतीय भाषा को कुछ ही महीनों में सीख सकते हैं। कुछ लोगों को दक्षिण भारतीय भाषाओं की विशेष कर तमिल भाषा सीखनी चाहिए। अन्य साहित्यों के कुछ अच्छे ग्रन्थों का अनुवाद करके हिन्दी को सम्पन्न करना चाहिए।

हमारी मर्यादा के दारे में बंद। आत्मज्ञान का मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को
 एक विषय पर काम करने वाला है। हमारे देश में एक विषय
 पर जो भी काम करने वाला है उसे अनुशासन का मुद्दा बनती है। यह कारण
 हमारा जाति में निष्ठा के पुराने रिवाज से बन गया है जो भी धीरे-धीरे अनुशासनी
 होकर बन रहा है। हमारे देश में जो भी काम करने वाला है उसे अनुशासन
 रखने पड़ता है जो भी काम करने वाला है उसे अनुशासन रखने पड़ता है। हमारे
 देश में जो भी काम करने वाला है उसे अनुशासन रखने पड़ता है। हमारे देश में
 जो भी काम करने वाला है उसे अनुशासन रखने पड़ता है। हमारे देश में जो भी
 काम करने वाला है उसे अनुशासन रखने पड़ता है। हमारे देश में जो भी काम
 करने वाला है उसे अनुशासन रखने पड़ता है। हमारे देश में जो भी काम करने
 वाला है उसे अनुशासन रखने पड़ता है। हमारे देश में जो भी काम करने वाला
 है उसे अनुशासन रखने पड़ता है। हमारे देश में जो भी काम करने वाला है उसे
 अनुशासन रखने पड़ता है। हमारे देश में जो भी काम करने वाला है उसे अनुशासन
 रखने पड़ता है। हमारे देश में जो भी काम करने वाला है उसे अनुशासन रखने
 पड़ता है। हमारे देश में जो भी काम करने वाला है उसे अनुशासन रखने पड़ता है।

[illegible][illegible]

और अमफलता दोनों से सीख ले सकते हैं। परन्तु यह तभी सम्भव है जब हम उनके कार्यों का बिना किसी पूर्व-धारणा के ठीक-ठीक मूल्यांकन करें। मेरा सम्मान सदैव ही आलोचनात्मक रहा है परन्तु मेरी सहानुभूति मर्दव मोक्षियत रूप के साथ रही है। और यदि मैंने कभी उमरे कुछ कार्यों और नीतियों की जोरदार आलोचना की है तो उसे बदनाम करने के लिये नहीं बल्कि इसलिये कि मुझे बहुत दुरा होता है कि उमरे एक महान अवसर छोड़ दिया, विशेषकर पिछले महायुद्ध के बीच और उसके बाद, एक दुर्दमनीय नैतिक शक्ति होने का, जिसने न केवल उसकी शत्रुओं से रक्षा की होनी बल्कि उन विचारों को बढ़ाने में बहुत सहायक हुई होती जिनका प्रारम्भ में उमरे पक्ष लिया था।

समाजवाद नये युग का शुभ-सन्देश है। हम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को, अपने इस पुरातन देश में इस शुभ सन्देश का प्रचार और तदनुसार एक नव-समाज की रचना को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना है।

हमारा देश अतिक्रान्त है और अपनी आर्थिक योजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए हमारे पास आवश्यक साधन नहीं है। इसलिये हमें स्वयं त्याग का नियम लागू करना होगा, परन्तु यह तभी सम्भव है जब कि देश के लोगों को यह विश्वास हो पाय कि श्रेष्ठतर भविष्य के लिये आज का त्याग आवश्यक है। परन्तु सरकारी योजनाओं के लिये जन-उत्पादक जागृत करने के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है। पिछले सात वर्षों में जनता में नई स्वतन्त्रता की भावना भरने में सरकार की असफलता स्पष्ट है। लोग यह नहीं अनुभव करते कि उनके लिये कुछ भी ऐसा हुआ है जिसने उनके व्यक्तित्व को कोई विशेष अर्थ और महत्व प्रदान किया हो। वे राष्ट्र निर्माण कार्य में भागी होने के गौरव का अनुभव नहीं करते हैं और जब तक ऐसा नहीं होता है योजनाएँ चाहे वे कितनी भी शब्दाढम्बर पूर्ण क्यों न हों, सफल नहीं होगी। यह यथार्थ है कि जब तक साधारण नागरिक जन-जीवन से स्पन्दित नहीं होता वह सहयोग नहीं करेगा और पूर्व की भाँति उदासीन तथा निष्क्रिय बना रहेगा।

भारतवर्ष में गांधी जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी राष्ट्रीय संग्राम में जनता के महत्व को समझा। उनके पूर्व हमारा शिक्षित मध्यम वर्ग या तो वैधानिक उपायों में विश्वास करता था या पड़ोसीकारी कामों में। गांधी जी ने जनता से अपनी पूर्ण एकरूपता स्थापित की और जब भारत स्वतन्त्र हुआ

तो उन्होंने एक वर्ग-विहीन और जाति-विहीन समाज की स्थापना का प्रतिपादन किया, जो शोषण मुक्त होगा और जिसमें जनता प्रभुसत्ताधारी होगी ।

आज हम विश्वास करते हैं कि इस परमाणु-युग में हिंसा को राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों से अस्वीकृत करना है । युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है । परमाणु-युग प्रकट करेगा कि वे जो कि अभी भी हिंसा में विश्वास रखते हैं आत्म-प्रवचक हैं । सह-अस्तित्व, यदि स्वीकार कर लिया गया तो युद्ध के तनावों को कम, और युद्ध को र्थागत, करेगा, और इस प्रकार विश्व के समझदार लोगों को शान्ति और युद्ध की समस्याओं का स्थायी हल ढूँढने का अवसर देगा । इस स्थायी हल पर नीति घोषणा-पत्र में विचार किया गया है जो आपके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जायगा । जब तक छोटे बड़े, सभी राष्ट्रों, के साथ समानता के आधार पर व्यवहार नहीं किया जाता, और वर्तमान विषमतायें दूर नहीं की जाती, जब तक कि धनी राष्ट्र गरीब राष्ट्रों के कल्याण को अपना प्रश्न नहीं समझते, राष्ट्रीय सघर्ष के कारणों को मिटाया नहीं जा सकता ।

युद्ध कोई हल नहीं है इसलिये इसे गैर कानूनी दिया जाना चाहिये । हम एक विचित्र स्थिति देखते हैं कि युद्ध-काल में शत्रु-देश का विध्वंस बड़े पैमाने पर किया जाता है परन्तु जब युद्ध समाप्त होता है तो विजयी राष्ट्र लाखों रुपया खर्च करके उन्हीं धावों के भरने और विजित-राष्ट्रों की अर्थ व्यवस्था ठीक करने की आवश्यकता का अनुभव करने लगते हैं । यह स्पष्ट हो चुका है कि युद्ध से विजयी राष्ट्रों का कोई स्थायी लाभ नहीं होता । यदि कोई देशार्जन होता भी है तो स्थायी होता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि युद्ध केन्द्र-व्यावहारिक प्रस्ताव भी नहीं है ।

राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हिंसा का प्रयोग उपयोगी नहीं होगा । वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण शासकदल की सैनिक शक्ति बहुत बढ़ गई है, जो जनता द्वारा अनाये गये, युद्ध मार्ग को, जब कि वह स्थापित सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करती है, अर्थ-हीन बना देती है । दूसरी तरफ विश्व-घटनाओं के दबाव तथा मजदूर और अन्य आन्दोलनों के बढ़ते हुये प्रभाव के कारण शासकवर्ग प्रत्येक स्थान पर जनता को अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिये विवश हो रहा है, जब कि स्वतन्त्र देशों में बालिग मताधिकार के साथ जनतान्त्रिक सविधान अपनाये जा रहे हैं । भविष्य जनतान्त्रिक समाजवाद के साथ है । इसमें सन्देह नहीं कि आज जो दो शक्तियाँ ससार पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं वे कम्युनिज्म

और पूजावाद है, जनतांत्रिक समाजवादी शक्तियाँ कमजोर है। किन्तु मेरा विश्वास है कि जैसे-जैसे सोवियत नागरिकों का नामुक्ति रत्न उखाड़ा होगा और लोह आवरण उठेगा, सोवियत कम्युनिज्म अधिाधिक उदार होगा और जब अपनी प्राचीन सम्यता का अभिमान चीन अपने जीवन को अपने टङ्ग पर संचालित करने की स्थिति में होगा, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में परिधर्तन होने पर अवश्यम्भावी है, तब नई प्रवृत्तियाँ अवश्य ही उत्पन्न होंगी जो जनतांत्रिक समाजवाद के अधिकाधिक समीप जाती जायगी। यह हमलिए होगा कि मनुष्य अन्तर्गतता अपने स्वरूप की स्थापना करेगा और यदि स्वतन्त्रता और जनतान्त्रिक भावना उसका स्वरूप नहीं है तो फिर क्या है? वह मर्दा निरकुश शासन को सहन नहीं करेगा और न वह उन व्यवस्थाओं को सहन करेगा जो उसे दबाने के लिए बनी हैं। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह आत्म-विस्तार के द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। परिवार और जन-राज से चलकर हम क्रमशः राष्ट्रीय राज तक पहुँचे हैं और इस यात्रा के स्पष्ट चिह्न लक्षित हो रहे हैं कि हम धीरे-धीरे विश्व-समुदाय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जनतांत्रिक भावना का मूल मानव प्रकृति की गहराइयों में है और वह बारम्बार अपने को प्रकट करती है। पिछले दो महायुद्ध जनतन्त्र के नाम पर लड़े गये। मानव जाति के मन पर इस भावना का प्रभाव इतना प्रबल है कि अधिनायकग्री देशों को भी जनतन्त्र की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। यही कारण है कि गत महायुद्ध के बाद से नयी कम्युनिष्ट सरकारें अपने को जनवादी सरकारें कहने लगी हैं। सर्वहारा के, मजदूरों और किसानों के अधिनायकत्व को स्वीकार नहीं किया जाता। साथ ही साथ मूल्यों का पुनर्निर्धारण भी हो रहा है। और आज आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों को अधिकाधिक स्वीकृति प्राप्त हो रही है।

मनुष्य बहुत दिनों तक अपने सच्चे स्वरूप से दूर रह चुका है। किन्तु जनता जब एक बार जाग जायगी और शिक्षित हो जायगी तब वह अपने पैर पर खड़ी होगी और अपना प्रभुत्व स्थापित करेगी।

गया

२६ दिसम्बर

[वक्तव्य से उद्धरित]

सर्वहारा के अधिनायकत्व को स्वीकार नहीं किया जाता। साथ ही साथ मूल्यों का पुनर्निर्धारण भी हो रहा है। और आज आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों को अधिकाधिक स्वीकृति प्राप्त हो रही है।

अत्यन्त उपयोगी प्रकाशन

१—मन के मैले—गोपाल उपाध्याय का बहुचर्चित उपन्यास । कुमायू के सामाजिक जीवन की कहानी कुन्ती की जुबानी ।

मूल्य ३'२५ रु०

२—सन् साठ के बाद की हिन्दी कहानी . यशपाल और गोपाल उपाध्याय द्वारा सम्पादित हिन्दी के २८ नये समर्थ, प्रतिष्ठित कहानी-कारों की २८ कहानियाँ । सर्वे श्री जैनेन्द्र कुमार, राजेन्द्र यादव, मुद्राराक्षस और गंगाप्रसाद विमल से महत्वपूर्ण इन्टरव्यू तथा यशपाल जी का महत्वपूर्ण सम्पादकीय लेख बहुचर्चित सकलन ।

मूल्य ५'०० रु०

३—सन् साठ के बाद की हिन्दी कविता गोपाल उपाध्याय द्वारा सम्पादित हिन्दी के ७५ नये प्रतिभासम्पन्न प्रतिष्ठित कवियों की ७५ कवितायें, १४ महत्वपूर्ण लेख, सर्वे श्री अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, मुद्राराक्षस, राजकमल चौधरी, राजीव सक्सेना, श्रीकान्त वर्मा, अजित कुमार से महत्वपूर्ण इन्टरव्यू ।

मूल्य ५'०० रु०

४—यूरोपियन मिसलैनी नारायणदत्त तिवारी के यूरोप यात्रा के अनुभवों पर आधारित-शासन तंत्र, सहकारिता, मजदूर समस्या, आदि पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक ।

मूल्य ६'०० रु०

५—आचार्य नरेन्द्रदेव साहित्य, संस्कृति, समाज आचार्य नरेन्द्रदेव के साहित्य, भाषा, समाज, संस्कृति, दर्शन आदि पर अनुपलब्ध लेख, वक्तव्य व वार्ताओं का एक मात्र सकलन ।

मूल्य ३'५० रु०

[वर्ष भर के लिए १० रु० भेज कर 'उत्कर्ष' का ग्राहक बनने पर 'मन के मैले' उपन्यास मुफ्त । ५ वर्ष का शुल्क अग्रिम भेजने पर अन्य कोई एक पुस्तक मुफ्त । केवल ३० जून १९६८ तक यह छूट योजना]

सम्पर्क -

प्रबन्ध सम्पादक :

'उत्कर्ष' मासिक

१०८/३६ तालाब गगनी सुकुल, लखनऊ-१